

LISTA

12-01-02

111 - Geo 325FT-E - IBERN.

112 - Prob. native forest

113 - Min. alga forest house / rocky.

114 - 114h.

115 - 526

Subjects - 9900 - 9900h; 9900h; 9900h

90 S. J. LAR2

129912 1133 9

گوکہ نشہ صہا برفت با ساقی
گوکہ "سیرت اقبال دولت باقی"

سیرت اقبال

مُصَنَّف

مولوی محمد طاهر فاروقی ایم اے

مدد شجرہ فاروق واروہ آگرہ کلن آگرہ

ممبر بورڈ آف اسٹڈیز فیضی آف آف آگرہ یونیورسٹی

قومی کتب خانہ ریلوے وڈ لاہور

قیمت سیر

جنوری ۱۹۲۹ء

طبع اول

سہ کارِ دو عالم کی بارگاہ میں

اے وجودِ تو بہاں را تو بہار پر تو خود را در بیخ از من مدار
 "خود بدانی قدر تن از جہاں بود درنی قدر جہاں از پر تو جاناں بود"
 تا ز غیر اللہ نہ دارم بیچ امید یا مرا شمشیر گرداں یا کلید
 فکر من در قہم دین چالاک و چست تخم کرد اے ز خاکِ من نہ رست
 تیشہ ام را تیز تر گرداں کہ من محنتے دارم فزوں از کوہ کن

موسم از خویشتن کافریم
 بر فسانم زن کہ بدگوهریم
 اقبال

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳	سیاسی سرگرمیاں	۱	تعارف
۱۵	سفرِ یکن	۲	دیباچہ
۱۷	اقبال جامِ مریدان	۳ تا ۷	سوانحِ حیات
۱۹	اعزازات	۸	آباد و اجہاد
۲۱	ریاستِ بھوپال کی قدردانی	۹	ایک خواب
۲۱	سفرِ حجاز کی تمنا	۱۰	پیدائش
۲۴	ضعیفہ بیمار	۱۱	تعلیم
۲۳	بیماری	۱۲	الیفہ
۲۵	آخری ارشاد است	۱۳	کالج میں داخلہ
۲۷	رحلت	۱۴	کالج کی زندگی کا ایک واقعہ
۲۸	مدفن	۱۵	ملازمت
۲۹	جنازہ	۱۶	سفرِ یورپ
۳۱	تاریخیں	۱۷	واپسی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۶	علمی بتیں	۳۴	لوح مزار
۵۶	خدا شناسی	۳۵	اقبال اور باب علم کی نظر میں
۵۷	حُب قرآن	۳۶	اقبال رہنمایان ملک کی نظر میں
۵۸	حُب رسولؐ	۳۹	احباب پر جدائی کا اثر
۵۹	بیعت	۴۰	مشاہیر ہند سے مراسم
۵۹	اولیاء اللہ سے عقیدت	۴۴	اقبال کے مزار پر اہل اللہ کا اجتماع
۶۰	حُب قومی	۴۷	اولاد
۶۱	عمل کی ترغیب	۴۸	عجیب اتفاق
۶۲	علمی زندگی	۴۸	ایک اور عجیب واقعہ
۶۲	طالعہ کو پیغام	۴۹	حسن اخلاق
۶۶	اسلام میں کوئی ذات نہیں	۵۰	سادگی
۶۷	اسلامی افسانے	۵۰	انکسار
۶۷	الذین آمنوا المؤمن	۵۱	قناعت
۶۷	طیب یونانی	۵۱	غیرت
۶۹	اسلام کا مکتوبہ برای	۵۳	گورنر نشینی
۱۰۰	شاعری	۵۴	خسبہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۲	۳۔ جوش بیان	۷۳	میر۔ غالب۔ اقبال (قطعہ)
۱۱۴	۴۔ سوز و گداز	۷۵	ابتدائی مشق
۱۱۵	۵۔ جدید تراکیب	۷۸	انجمن تہائیت اسلام کے جلسے
۱۱۷	۶۔ فلسفہ نیاں انداز	۸۳	ایک واقعہ
۱۲۱	۷۔ شوخی	۸۴	شاعری بے پیرا فن ہے
۱۲۳	۸۔ حقیقت و ترقی	۸۷	شعر کی کتنی قسمیں ہیں
۱۲۵	۹۔ سلاست و روانی	۸۹	شعر پڑھنے کا طریقہ
۱۲۷	۱۰۔ مستوری	۹۰	شاعری کے مختلف دور
۱۳۰	۱۱۔ تشبیہ و استعارہ	۹۰	تخیل کا تدریجی ارتقا
۱۳۴	۱۲۔ تخیل	۹۰	پہلا دور
۱۳۶	۱۳۔ غزل مسلسل	۹۴	دوسرا دور
۱۳۸	اقبال کا مرتبہ	۹۹	تیسرا دور
۱۴۱	تصنیفات	۱۰۳	چوتھا دور
۱۴۵	علم الاقتصاد	۱۰۵	تصانیف شاعر
۱۴۵	ایران میں فلسفہ مابعد الطبیعیہ کا ارتقا	۱۰۶	۱۔ رفعت تخیل
۱۴۷	۱۴۔ بانی دور	۱۰۸	۲۔ حسن ادا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۹	شریعت	۱۶۸	اسرار خودی
۲۴۰	توحید	۱۷۰	رموز بیخودی
۲۴۱	درالت	۱۷۲	پیام مشرق
۲۴۷	عمل	۱۷۵	زبور عظیم
۲۵۳	طریقت	۱۷۶	جاوید نامہ
۲۵۴	طریقت کیا ہے ؟	۱۷۸	اسلامی مذہبی تخیل کی جدید تشکیل
۲۵۶	افقر	۱۷۹	سے بال جبریل
۲۶۱	عشق	۱۸۰	ضرب کلیم
۲۶۶	بندہ مؤمن	۱۸۱	پس چہ باید کرد؟ اقوام مشرق
۲۷۱	حب رسول	۱۸۳	اقبال کی مقبولیت
۲۷۳	اسوۂ حسنہ	۱۸۹ (۳۹۱)	تبصرہ
۲۷۶	اطاعت	۱۹۱	اقبال و شنوی
۲۷۷	خطبہ افسر	۱۹۷	اقبال کا پیغام
۱۷۸	ممبر	۲۱۳	۱۔ خودی
۱۷۸	حق ٹوٹی و بیانی	۲۳۱	۲۔ توحید
۲۷۹	امانت	۲۳۲	۳۔ عمل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۵۵	ملکیت زمین	۲۸۰	خدمتِ خلق
۳۵۸	جمیعت اقوام	۲۸۱	کسبِ حلال
۳۶۰	عورت	۲۸۲	صرفِ خیر
۳۶۱	سیارت مغرب	۲۸۳	ضرورتِ شیخ
۳۶۷	اقبال کا خطاب	۲۸۶	تسلیم و رضا
۳۶۷	مغرب سے	۲۸۹	تقدیر
۳۸۰	مشرق سے	۲۹۲	جبر و اختیار
۳۸۴	افغان سے	۲۹۵	وحدت الوجود
۳۹۰	ایران سے	۲۹۸	سیاست
۳۹۳	عرب سے	۲۹۸	دین و سیاست
۳۹۷	ترکی سے	۳۰۲	غلامی و آزادی
۴۰۰	روس سے	۳۰۹	قومیت
۴۰۴	نژاد لو سے	۳۲۰	وطنیت
۴۰۹	رجائیت	۳۳۴	سلطنت
۴۱۵	تغیرِ زمان	۳۳۴	اشتراکیت
۴۲۴	اقبال خود اپنی نظریں	۳۵۲	سرمایہ و محنت

[illegible]

[Faint handwritten notes or scribbles]

حَامِدًا اَوْ مُصَلِّيًا

تعارف

علامہ سراقبال رحمۃ اللہ علیہ ان برگزیدہ مہتممیں میں تھے جو صدیوں بعد پیدا ہوا کرتی ہیں۔ علامہ سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اقبال ہی واحد شخص تھے جنہوں نے عالم مشرق کو بیدار کرنے اور انسانیت کو ایک مرکز پر لانے کے لئے آواز بلند کی۔ اقبال کی موت مشرق کے لئے اس صدی کا سب سے بڑا ناقابل تلافی حادثہ ہے۔ اور یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ

وَمَا كَانَ قَبِيْسٌ هُنْكَ هُلْكَ وَاحِدٍ
وَلَكِنَّهُ بُيِّنَ قَوْمٍ تَهْتَكُ مَا

مگر علامہ کی تصنیفات ان کی الہامی شاعری اور انقلابی پیغام کی مکمل طور پر آئینہ دار ہیں۔ اور قوم و ملت پر فرض ہے کہ ان تعلیمات سے کما حقہ بہرہ مند ہو کر صراطِ مستقیم پر گامزن ہو۔ حیرت سی حیرت ہے کہ اب تک کوئی ایسی تصنیف شائع نہیں ہوئی جسے پڑھ کر علامہ کی تعلیمات کا خاکہ ذہن میں آجائے۔ اور جو قارئین کو اقبال کی کتابوں کے مطالعہ کی جانب رہنمائی کر سکے۔ میں نے اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ”سیرت اقبال“ لکھی

ہے۔ اور ہر کلیہ و نظریہ کی بابت علامہ کی تصنیفات سے کافی وثافی اسناد و شواہد پیش کئے ہیں۔

میرا عقیدہ ہے کہ اقبال اور اقبال کی تصنیفات پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے اور بہت کچھ لکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے یہ کتاب جامعیت و خاتمیت کی دعویٰ دار نہیں۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا۔ کہ اس کتاب کے پڑھنے سے اقبال کے پیغام کو سمجھنے میں سہولت پیدا ہو جائے گی۔ اور قارئین کو اندازہ ہو سکے گا کہ علامہ کا تخیل جس فصاحت پر واز کرتا رہا وہ کیا تھی۔ علامہ کی سیرت، شاعری اور پیغام کو میں نے جس انداز سے پیش کیا ہے۔ اس سے بہت سے شکوک اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور اقبال اپنے اصل خدو و خال کے ساتھ ناظرین کے سامنے آجائیں گے میری یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوئی ہے، اس کا فیصلہ قدر دانوں پر چھوڑنا ہوں۔

میں شکر گزار ہوں جناب پروفیسر مولوی عبدالباسط صاحب ایم اے ایل ایل بی (علیگ) پروفیسر عربی، اسلامیہ کالج لاہور، کا کہ انہوں نے میری فرمائش پر علامہ مرحوم کی بابت حسب ذیل مفید اور دلچسپ معلومات غلط کیں۔ پروفیسر صاحب کی تحریر سے بعض ضروری امور پر روشنی پڑتی ہے۔ اس لئے میں بحفیہ نقل کئے دیتا ہوں۔

”حلیہ۔ شروع عمر میں حیم قرہ، رنگ سرخ و سفید اور خنداں پر گوشت تھا۔ اس لئے آنکھیں نیم و معلوم ہوتی تھیں۔ اعضا متناہب اور قوی تھے۔ اور

کشمیری النسل ہونے کی وجہ سے بہت وجیہ اور تکمیل تھے۔ میانہ قامت، فراخ سینہ، تنومند، چہرہ باریب اور بخیدہ، وار بھی منڈی رکھتے تھے۔ مونچھیں چھوٹی تھیں۔ آخر عمر میں امراض میں مبتلا رہے۔ جگر، قلب اور پھیپھڑے خراب ہو گئے تھے۔ عرصہ تک گلے کی خرابی سے بول بھی نہ سکتے تھے۔ ان وجوہ سے جسم نحیف و زار ہو گیا تھا۔ خوراک بہت کم رہ گئی تھی۔ گوشت گھل جانے کی وجہ سے ٹھوڑی کے نیچے، گردن کے پیچھے، سینہ، شکم، ران، پتلی سب جگہ کھال لٹک گئی تھی۔ آنکھیں اندر کو گھس گئی تھیں اور چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی تھیں۔ سرخی تقریباً غائب ہو چکی تھی۔ مگر چہرہ کا رعب، وقار اور متانت آخر دم تک باقی رہی۔“

”لباس۔ علامہ مرحوم کا لباس ہمیشہ بالکل سادہ اور معمولی ہوا کرتا تھا۔ لباس کے لئے کبھی کوئی اہتمام نہ کرتے تھے۔ عام طور سے گھر پر شلوار اور قمیص پہنا کرتے تھے۔ عدالت جانے وقت کوٹ پتلون اور سرخ رنگ کی سخت ترکی ٹوپی پہنتے تھے۔ کبھی سیاہ رنگ کی کلیپاک استعمال کرتے تھے۔ گرمیوں میں گھر پر سفید کناری وار دھوئی پانچ گزی جس کو دہرا کر کے بطور تہ بند کے باندھتے تھے۔ اور صرف ایک بنیان پہنے رہتے تھے۔ جاڑوں میں شلوار اور قمیص ہوتی تھی اور ٹانگوں پر کبل ڈالے رہتے تھے۔ جب مجلسوں میں یا اور عام مجلسوں میں شرکت فرماتے تو عموماً شلوار اور ایک شارٹ کوٹ پہنتے تھے۔ اور سر پر ترکی ٹوپی یا کلیپاک ہوتی تھی۔“

”ملاقات۔ آنے جانے والوں کے لئے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ورنیکارڈ

اور اطلاع کی بھی چنداں ضرورت نہ ہوتی تھی۔ طالب علموں سے لے کر ہائی کورٹ کے ججوں تک سب کے لئے اُن کا دربار کھلا رہتا تھا۔ کسی بڑے آدمی کی ملاقات کے لئے کوئی اہتمام نہ کرتے تھے۔ آخر عمر میں جب کہ انہوں نے وکالت کا سلسلہ بالکل ترک کر دیا تھا اور ہمیشہ گھر ہی پر رہتے تھے۔ تو صبح سے شام تک معتقدین اور احباب کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اور وہ اپنا حق لئے کبھی کرسی پر کبھی سوئے پر اور کبھی پلنگ پر معمولی سادہ وضع میں بیٹھے ہوئے ملتے رہتے تھے۔

”جب کوئی ملنے والا آتا تو اُن کا قدیم وفادار ملازم علی بخش اُن کو اطلاع کر دیتا۔ اور آنے والوں کی تعداد کے مطابق اُن کے پلنگ کے پاس کرسیاں بچھا دیتا۔ وکالت کی حیثیت اُن کی نظر میں ہمیشہ ضمنی رہی۔ اس لئے وہ موکلوں کی آؤ بھگت میں کوئی سرگرمی نہ دکھاتے تھے۔ ملنے والوں کے سامنے کبھی تو وہ خود کسی موضوع پر گفتگو شروع کر دیتے تھے۔ اور کبھی کسی سوال کے جواب میں تقریر فرماتے گئے تھے۔ آپ کی تقریر ایسی پُر مغز اور دلچسپ ہوتی تھی کہ سننے والا کبھی نہ اکتاتا تھا نسبتاً کم بولتے تھے۔ مگر جب گفتگو فرماتے تو وہ ٹھوس، بر محل، مدلل اور سامعین کی فہم کے مطابق ہوتی تھی۔“

”ہر شخص سے اُس کی حیثیت، اعلیت، مزاج اور مرتبہ کے مطابق گفتگو کرنے کے عادی تھے۔ طلبہ کے ساتھ اُن کا انداز صاحبانہ، مشفقانہ، بزرگانہ اور بعض اوقات محلمانہ ہوا کرتا تھا۔ زائرین و مشتاقین کے ساتھ ہمیشہ سنجیدگی اور منانیت سے پیش

آتے تھے۔ اور ان کی تمام باتوں کا مسکت و شافی جواب دیتے جاتے تھے۔ علامہ مرحوم کی صحبتوں میں جو خاص بات میں نے محسوس کی وہ یہ تھی۔ کہ وہ ہندوستانی رسم و رواج کے برخلاف آنے جانے والوں سے ان کے ذاتی اور خاندانی احوال کی بابت بے وجہ استفسارات نہ کرتے تھے۔ چونکہ ہر خثیت اور ہر قماش کے لوگ شوق زیارت میں آیا کرتے تھے۔ اس لئے علامہ بھی ہر طرح کی گفتگو کے عادی تھے نہ اکتاتے تھے اور نہ اکتاتے تھے۔“

”بے تکلف و وسنوں کے ساتھ اُن کا انداز اور برتاؤ مختلف ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ خوش طبعی، ظرافت اور مزاح بھی فرماتے تھے۔ اور بے تکلفانہ انداز سے ہنستے اور ہنساتے تھے۔ اجنبیوں اور غیروں کے ساتھ بھی بڑے تپاک، نشائستگی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ ہر شخص کے جذبات کا پاس کرتے تھے۔ اور کبھی اظہارِ مشیخت کے لئے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ملاقاتوں کے دوران میں بھی کبھی کبھی بھر فکر میں غوطہ زن ہو جاتے تھے۔ مثنیٰ سخن تو اس حالت میں بھی جاری رہتی تھی۔ اکشر گھنٹوں خاموش رہا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مسلسل پانچ پانچ گھنٹہ تک تقریر فرماتے رہے اور نہیں ٹھکے۔“

”مسکین۔ لاہور کے طویل قیام کے زمانہ میں علامہ نے مختلف مکانات کو اپنی سکونت سے عزت بخش۔ طالب علمی کے زمانہ میں اور اس کے فوراً بعد جب کہ وہ اور نیٹیل کالج اور گورنمنٹ کالج میں پروفیسر رہے، اُس وقت اُن کا قیام اُس مشہور و معروف

تاریخی مکان میں رہا۔ جس میں علامہ شبلی نعمانیؒ کے استاد اور مشہور فاضل اہل مولانا فیض الحسن گہارن پوری عرصہ دراز تک قیام فرما رہے تھے۔ یہ وسیع مکان جو اب رائے بہادر لالہ رام سرن داس کی ملکیت ہے، بھائی دروازہ کے اندر لب سڑک واقع ہے۔

”جب علامہ بیرسٹری پاس کر کے انگلستان سے واپس آئے تو ۲۳ جولائی ۱۹۰۵ء سے آپ نے انارکلی بازار میں اس مکان میں سکونت اختیار کی۔ جس میں لاہور کے مشہور بیرسٹریاں سر محمد شفیع مرحوم نے اپنا وکالت کا کام شروع کیا تھا۔ تقریباً پندرہ سال کے بعد ۱۹۲۳ء میں انارکلی سے منتقل ہو کر آپ میکلوڈ روڈ پر ایک کوٹھی میں آ گئے۔ اور تقریباً دس سال تک اسی کوٹھی میں مقیم رہے۔ اسی کوٹھی پر سب سے پہلے ۱۹۲۷ء میں خاکسار کو پہلی بار آپ سے شرفِ نیاز حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اور اس وقت سے لے کر انتقال سے چند روز قبل تک برابر اس شرف کی تجدید ہوتی رہی۔ ۱۹۳۳ء میں علامہ نے جاوید منزل میں سکونت اختیار کی۔ اور وہیں انتقال فرمایا۔ یہ کوٹھی انہوں نے خود زمین خرید کر اپنے آرام کے لحاظ سے تعمیر کرائی تھی۔ اور اپنے چھوٹے بیٹے جاوید اقبال کے نام پر اس کا نام رکھا تھا۔ سٹیشن سے جاتے ہوئے میوروڈ پر بائیں جانب یہ کوٹھی واقع ہے۔“

”جاوید منزل میں منتقل ہونے کے کچھ دن بعد ہی ان کی اہلیہ ختمہ نے ہمیشہ کے لئے مفارقت اختیار کی۔ خاکسار اُس دن جنازے میں شامل تھا۔ علامہ کے پہرے

پر انتہائی رنج و غم کے آثار نمایاں تھے۔ اور آپ ایک سفید قمیص اور شلوار پہنے ہوئے جنازے کے ہمراہ تھے۔ قبرستان اُن کی کوٹھی سے قریب ہی تھا۔ بعد مغرب وہاں پہنچے۔ لیکن قبر کی تیاری میں دیر تھی اس لئے تقریباً ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران میں علامہ مرحوم زمین پر بالکل ساکت و صامت اکڑے ہوئے بیٹھے رہے۔ بوجہ علالت کمزور ہو رہے تھے، پھر اس صدمہ جانکاہ نے اور بھی مستحکم کر دیا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ کسی کے سامان گمان میں بھی نہ تھا کہ یہی دن اُن کو بھی اس قدر جلد پیش آنے والا ہے۔“

میں نے ”سوانح حیات“ میں ذکر کیا ہے کہ قدر شناسان و عقیدت مند اقبال سہی کر رہے ہیں۔ کہ اعلیٰ حضرت نواب صاحب بھوپال جو وظیفہ علامہ مرحوم کو کو دیا کرتے تھے، اُسے آپ کی رحلت کے بعد بھی بچوں کی تعلیم کے لئے جاری رکھیں۔ اخبارات سے یہ معلوم کر کے نیاز مندان اقبال کو سجدہ مسرت ہوئی ہوگی کہ حضور نواب صاحب مدوح نے اس استدعا کو قبول فرمایا، اور وہ وظیفہ دوبارہ جاری کئے جانے کا حکم صادر فرما دیا۔

یہاں یہ ذکر بھی بے محل نہ ہوگا کہ علامہ کی ایک آنکھ کسی بیماری کے باعث بچپن ہی میں بے نور ہو گئی تھی۔ لیکن دوسری آنکھ اس قدر قوی تھی کہ تمام عمر کبھی آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی۔ آخر عمر میں روشن آنکھ کی بھی موتیا بند کی وجہ سے بصارت زائل ہو گئی تھی۔ اور زندگی کے آخری کچھ دنوں میں علامہ بصارت سے مطلقاً محروم ہو

گئے تھے۔ مگر بصیرت میں اسی قدر نور کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اب میں پڑھنے کی بجائے فکر کیا کرتا ہوں۔ اس لئے مجھے بے نوری سے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔

اقبال کی یادگار میں جو نمبر شائع ہوئے ہیں، ان میں حرب ذیل کا اضافہ ضروری ہے۔ سب رس حیدر آباد کا اقبال نمبر شائع ہو چکا ہے۔ اور اردو کا اقبال نمبر شائع ہونے والا ہے۔ جسے پورے اقبال نامی ایک اخبار اسی مہینہ میں شائع ہونا شروع ہوگا۔ لاہور میں انٹر کالجیٹ برادر ہڈ نے نہایت اعلیٰ پیمانہ پر علامہ کی حیات میں اقبال ڈسے منایا تھا۔ اس موقع پر اکثر اہل علم نے مضامین سنائے تھے یا تقریریں کی تھیں۔ ان میں سے منتخب مقالات کا مجموعہ مقالات یوم اقبال کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت مفید اور دلچسپ ہے۔ علامہ کی یادگار قائم کرنے کے سلسلہ میں پنجاب کے برگزیدہ اور مقتدر حضرات کی جو مجلس بنائی گئی ہے وہ تو بہت بڑی اور اہم جماعت ہے مگر اس کے سوا بھی آپ کے نام پر جگہ جگہ انجمنیں قائم کی گئی ہیں۔ اگر وہ کی بزم اقبال کا تذکرہ اس ذیل میں خاص طور پر اس لئے کرتا ہوں کہ اس انجمن نے ایک مفید اور اہم اسکیم جاری کی ہے۔ پنجاب کے لسانی امتحانات کی مانند یونیورسٹی میں اردو کے تین امتحانات اس انجمن نے قائم کئے ہیں۔ اور اس کا انتظام ارباب علم کی ایک موقر جماعت کے سپرد کیا ہے۔ قوی امید ہے کہ بزم اقبال اگر وہ کا یہ اقدام یونیورسٹی میں خدمتِ اردو کا ایک نمایاں کارنامہ انجام دے گا۔

میں نے "سیرت اقبال" میں ہر جگہ علامہ کی فارسی اور اردو دونوں تصنیفات سے مثالیں پیش کی ہیں۔ اور اس کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ اشعار کی تکرار اور اعادہ نہ ہو جائے۔ لیکن مجھے گمان ہے کہ ایسا ہو گیا ہوگا۔ اس لئے کہ میں مسودہ بالاقساط تاثرین کی خدمت میں بھیجتا جا رہا تھا۔ اور لکھنے وقت کچھ صفحہ میرے پیش نظر نہ ہوتے تھے۔ اس سلسلہ میں یہ کہنا بھی ضروری ہے۔ کہ توحید اور عمل کے عنوانات ایک سے زائد جگہ پر نظر آئیں گے۔ لیکن ان عنوانات کے ماتحت مضمون اور اشعار سب جدا ہوں گے۔ البتہ علیحدہ مقامات پر پڑھنے کے بعد پھر ان عنوانات کو ملا کر پڑھا جائے تو اور زیادہ لطافت اور فائدہ ہوگا۔

اقبال کی بابت اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں سے اکثر و بیشتر میری نظر سے گزر چکا ہے۔ میں نے اگر کسی کتاب سے کوئی اقتباس درج کیا ہے تو اس کا حوالہ ضرور دے دیا ہے۔ لیکن مجھے خیال ہے کہ "اقبال کے مرتبہ" کے عنوان کے ماتحت جو بعض تحریریں ہیں میں نے نیزنگ خیال کے اقبال نمبر سے اخذ کی تھیں، وہاں حوالہ لکھنے سے رہ گیا ہے۔ اس کے لئے عذر خواہ ہوں۔

جناب پروفیسر حمید احمد خاں صاحب (اسلامیہ کالج لاہور) کا میں بیحد ممنون ہوں کہ موصوف نے ازراہ قدردانی اس کتاب پر بیجاچہ لکھنا منظور فرمایا۔ اسی طرح میں جناب محمد نصیر صاحب ہمایوں بنی اسے پروفیسر قومی کتب خانہ اور جناب محمد حسن صاحب میمنجر قومی کتب خانہ کا بنایت شکر گزار ہوں۔ کہ ان حضرات نے اس کتاب کی اشاعت

کا قصہ کیا۔

میں نے کتاب کی آخری سطر میں ۸ جولائی ۱۹۳۸ء کو لکھی تھیں۔ اس لحاظ سے کتاب اب سے پہلے چھپ سکتی تھی۔ مگر احسن صاحب کو اصرار تھا کہ وہ کتابت، طباعت اور کاغذ وغیرہ میں خاص اہتمام کریں گے۔ چنانچہ کتاب کی دیدہ زیبی اور بصارت افزوسی کا تمام سہرا انہی کے سر ہے۔ اور یہی سبب اشاعت کی تعویق کا ہے۔
خدا میری اور اُن کی مساعی کو مشکور کرے۔

محمد طاہر فاروقی

مراد آباد
یکم اکتوبر ۱۹۳۸ء

دیس

دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی باب ایسا ہوگا جو کسی مہی ہوئی ملت کے دوبارہ عروج کی داستان سنا تا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ افراد کی طرح اقوام کو بھی ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے لیکن تباہ ہو جانے والی قوموں میں بھی بہ لحاظ بربادی فرقِ مدارج ہے۔ بعض تو قدیم یونانیوں اور بابلیوں کی طرح یوں نابود ہوئیں کہ اُن کا سراغ اب صرف تاریخ دان کے حافظے ہی میں مل سکتا ہے۔ لیکن بعض دوسری موت و حیات کے اس درمیانی برزخ میں محقق ہو گئیں جہاں اگرچہ وہ عملاً مُردہ ہیں مگر اُن کے احیاء ثانی کا کم از کم منطقی امکان ضرور موجود ہے۔ اسی زمرے میں بد نصیب ہندوستان کا بستے والی دونوں قوموں یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کا شمار ہے۔ اس قسم کی نیم مُردہ اقوام میں زندگی کی طرف عود کرنے کا ایک امید افزا اشارہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذی ثمت اکابر کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اُن کی قدر و منزلت کا صحیح معیار قائم کرنے کے لئے مضطرب ہوں۔

خدا کا شکر ہے کہ کچھ عرصے سے ہماری قوم میں حرکت کے جو آثار پیراہور ہے ہیں۔ ان کا ایک ثبوت اُس وقت ملا جب علامہ اقبالؒ کی وفات پر ہر چہار جانب نہ

صرف رنج و غم کی لہر دوڑ گئی بلکہ اُن کے افادات سے کامل واقفیت حاصل کرنے کا شوق انتہا کو پہنچ گیا۔ جہاں تک مجھے علم ہے پروفیسر محمد طاہر صاحب فاروقی کی سعی بلیغ جو اس کتاب کی شکل میں ملک کے سامنے آرہی ہے، علامہ مخفوری کی وفات کے بعد اس سلسلے میں پہلی کوشش ہے۔ اس قسم کی تمام کوششیں اس لحاظ سے بھی بہت مبارک ہیں کہ ایسے عظیم الشان شاعر اور حکیم امت کی تعلیمات کی شریعت کر کے جمہور ملک کو اُن سے روشناس کرانا دوسرے لفظوں میں قوم کو زندگی اور اقبالؒ سعادت کی منزل کی طرف دعوت دینا ہے۔

لیکن اس افادی پہلو کے اعتبار سے اقبالؒ کے کلام کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو اُس کو تمام دوسرے شعراء سے ممتاز کر دیتی ہے۔ بلا و شوق میں شاعری کو پیغمبری سے جو روایتی نسبت حاصل رہی ہے اُس کا منظر اتم ہندوستان میں یقیناً علامہ اقبالؒ کی ذات گرامی صفات تھی۔ پیغمبر محض شعائر اخلاق کا قائم کرنے والا ہی نہیں بلکہ انسان کی تمام حیات عمرانی کا مؤسس ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی جامع شریعت کا حامل ہے تو قوم کی زندگی کے ہر شعبے کے لئے اُس کے احکام موجود ہونے چاہئیں۔ اقبالؒ کی حکمت اسلامیہ کا امتیاز یہی ہے کہ وہ تمام قومی و معاشرتی اداروں کو محیط ہے۔ اقبالؒ کا قول قرآن کریم کے قائم کئے ہوئے فن و حیات کی تفسیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وائمانہ ترجمانی ہے۔ گرامی مرحوم نے کیا خوب فرمایا ہے

در دیدہ معنی نگاہاں حضرت اقبال
پیغمبریٰ کرد و ہمیب نہ توان گفت

اقبال کا کلام بہ اعتبار شاعری قرن اول کی بہترین محرکات و عوامل کا گنجینہ دار اور بہ لحاظ پیغمبری ہماری آنے والی زندگی کی شاہراہوں پر چلنے والا نورِ حقیقت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری نیم مژدہ قوم کی رگوں میں ایک مدت کے بعد اقبال کی آتش ۱ نفسی نے خونِ حیات دوڑایا ہے۔ اسی لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ اقبال کی محض فنی حیثیت پر بحث کرنے کے بجائے اُس کی پیغمبرانہ صفت کو اور زیادہ نمایاں کیا جائے میرا خیال ہے کہ اگر ہم اقبال کو صحیح جذب و شوق سے پڑھیں تو اُس کی فنی آرائشیں خود بخود نظر انداز ہونے لگتی ہیں اور اُس کا پیغمبرانہ اضطراب ہماری توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اقبال کا متن پیغمبری اور حاشیہ شاعری ہے۔ ہم اُسے داؤد و سلیمان کا شریک محفل نہیں دیکھتے وہ موسیٰ و عمرانؑ کی وادی میں ایک شعلہ نور کا تعاقب کرتا نظر آتا ہے + پچھلے دنوں اقبال کی وفات کے بعد اخبارات میں بعض ایسے خطوط شائع ہوئے جو معاصرین نے مختلف موقعوں پر اقبال کو لکھے تھے۔ ان میں سے ایک خط ایک بہت اونچے پایہ کے بزرگ کی طرف سے تھا۔ یہ خط اقبال کے کلام کی تحسین سے لبریز تھا لیکن اس تحسین کا بیشتر حصہ اقبال کے حسنِ تراکیب اور ندرتِ تشبیہات پر آفرین کہنے میں صرف ہوا تھا۔ اُن قابلِ احترام بزرگ کا مرتبہ مجھ جیسے عقیدت مندوں کی تنقید سے بہت بلند ہے۔ لیکن بایں ہمہ تجھے اُن کے اس نقطہ نگاہ کو دیکھ کر افسوس ہوا۔ مجھے یقین ہے

کہ جس وقت انہوں نے وہ خط لکھا کم از کم اُس وقت اُن کے ذہن میں اسلام اور مشرق
کے لئے اقبال کی قدر و قیمت کا کوئی صحیح تصور نہیں تھا۔

برخوں آلودہ دست و تنیخ غازی ماند بے تخیس

تو اول زرب سب و زینت برگستواں بینی!

یہی وجہ ہے کہ جب مجھے سیرت اقبال کا مسودہ دیکھنے کا موقع دیا گیا تو جس بات سے
مجھے خاص مسرت ہوئی وہ یہ تھی کہ پروفیسر محمد طاہر صاحب فاروقی نے اقبال کے کلام کی تفسیر
پہچانی ہے اور ٹھیک اُس جگہ ہاتھ رکھا ہے جہاں ایک صاحب ذوق اور سخن فہم
شارح کو رکھنا چاہئے تھا۔ پروفیسر صاحب نے "اقبال بحیثیت انسان" اور "اقبال
بحیثیت شاعر" دونوں پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے جو اقبال کے ایک جامع سیرت نگار
کے لئے یقیناً ضروری تھا۔ لیکن کتاب کا بیشتر حصہ اقبال کی تعلیم کی سُلجھی ہوئی اور
شستہ تشریحات پر مشتمل ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ فاضل مصنف نے اقبال
کو بالکل اسی طرح سمجھا ہے جس طرح سمجھنے کا حق تھا۔ خواہ اقبال کو بھی اسی طرح سمجھنے
جانے کی تمنا تھی۔

جو ضربِ کلیبی نہیں رکھتا وہ نہیں کیا!

اقبال کو سمجھنا اگر مشکل ہے تو سمجھنا اُس سے زیادہ مشکل۔ مگر حق یہ ہے کہ پروفیسر

محمد طاہر صاحب نے اس منزل پر اپنی قدرتِ بیان اور قوتِ اظہارِ مطالب کے جو شواہد
پیش کئے ہیں۔ اُن کو دیکھ کر پروفیسر صاحب کے فہم سلیم اور کمالِ اتقادوں کا کیسا

محترم ہونا پڑتا ہے۔ بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے کوئی بات مدعیانہ انداز میں نہ کہتے
 دوہیں پیش نہیں کی۔ پوری کتاب کا انداز علمی اور استقرائی ہے۔ ہر بیان کے لئے خود
 اقبال کے کلام سے استشہاد کیا ہے۔ اقبال کے اشعار سے جو حوالہ بات دیتے ہیں۔
 ان کی کثرت اور نوعیت کو دیکھ کر پروفیسر صاحب کے مطالعہ اقبال کی وسعت کا اندازہ
 ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز کے ثبوت کے لئے ان کی نگاہ اقبال کے ابتدائی اور آخری،
 فارسی اور اردو اشعار پر پڑی ہے۔ حوالہ بات کی یہ کثرت تعلیم یافتہ حضرات کے اُس
 طبقہ کے لئے خصوصیت کے ساتھ مفید ہوگی۔ انہیں اقبال کے پورے کلام کا مطالعہ
 کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ کتاب علامہ اقبال کے ادکار کی ابھی شرت ہی نہیں۔ بلکہ کلام
 اقبال کا ایک پاکیزہ انتخاب ہی ہے جس میں اقبال کی زندگی کے کسی دور اور ان کی
 کسی فارسی یا اردو تصنیف کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر محمد طاہر
 صاحب نے تعینت، مندان اقبال کے اُس وسیع طبقے پر بڑا احسان کیا ہے جسے اقبال
 کی تمام تصانیف نظم و شریک و مترس نہ تھیں۔ محض عنوانات پر نظر ڈالنے تو کتاب کے متعدد
 متنوع مباحث کی نوعیت آشکار ہو جاتی ہے۔ اقبال کی شاعری اور پیغام کے ہر پہلو کی
 ہمدردانہ اور نکتہ سنجانہ شرت کی گئی ہے۔ شریعت، طریقت، ریاست، فلسفہ، ہر نقطہ نظر
 زیر بحث لایا گیا ہے۔ اور اُس پر تفصیل تبصرہ کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک "ریاست" ہی کی بحث کے
 ذیلی عنوانات کو دیکھئے۔ دین و سیاست، تمدنی و آزادی، قومیت، وطنیت، سلطنت،
 اشتراکیت، سرمایہ و محنت، ملکیت زمین، جمعیت اقوام، نورت، سیاست مغرب +

جہاں حقائق زیر بحث کی یہ فراوانی ہو۔ وہاں انفرادی فہم و ذوق کی بہت پر کہیں کہیں اختلاف رائے کی گنجائش ضرور باقی رہتی ہے۔ میرا اپنا نقطہ نظر بعض مقامات پر فاضل مصنف سے مختلف ہے۔ مثلاً مرزا بیدل کے دلدادہ ذوق سکون ہونے کے متعلق میری رائے بالکل برعکس ہے۔ اسی طرح اقبال کی شاعری کے جوہر انہوں نے قائم کئے ہیں۔ اُن سے بھی میں اتفاق نہیں کر سکا۔ لیکن اتنی جامع اور وسیع البصوت کتاب کے سلسلے میں جزئی اختلافات کا ہونا ناگزیر ہے۔ بنیادی طور پر بیسیاں نئے ادیبوں کو، مثلاً، مجھے نہ صرف اُن سے کامل اتفاق ہے بلکہ میری رائے میں اُنہیں کا زاویہ نگاہ اقبال کے متعلق صحیح زاویہ نگاہ ہے۔ اُنہوں نے اقبال کو شاعروں کی صف میں ایک پیغمبر کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ اس لئے اُن کی تشریحات صحت نظر اور اصابت فکر کے لئے اہل الرائے اصحاب کے نزدیک جا بجا مستحق تحسین ٹھہریں گی۔ اس پر طرہ یہ کہ فاضل مصنف نے ایک مشکل مضمون کو ہر لحاظ سے عام پسند بنانے کی کوشش کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو فلسفہ و حکمت کے رموز سے بیگانہ ہیں۔ اس تصنیف سے بوجہ احسن مستفید ہو سکتے ہیں۔

لیکن اقبال محض ایک فلسفی شاعر اور حکیم ہی نہیں تھا۔ اُس کی شخصیت کے اور بھی پہلو تھے جو افسوس ہے کہ اُس کی شاعری میں منعکس نہیں ہو سکے۔ شاید یہ ممکن بھی نہ تھا۔ ظرافت و بندہ سنجی اور لطیف گوئی و ہزیم آرائی پیغمبر ہی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ تاہم یہ وقیر ٹیڈا ہر صاحب کی محنت قابلِ داد ہے کہ اُنہوں نے اپنی کتاب کے

سوانحی حلقے میں اقبال کی شخصیت کے متعلق بھی بہت پھان بین کا ثبوت دیا ہے۔ اقبال کی زندگی کے متعلق کوئی مطبوعہ تفصیل شاید ان کی نظر سے اوجھل نہیں رہی۔ وقت یہ ہے کہ اقبال کی زندگی کے یہ خالصہ شخصی پہلو کبھی پوری طرح معرض تحریر و طبع میں نہیں آئے۔ اقبال کو صرف اُس کے کلام میں دیکھئے تو وہ منبر پر عصا بٹھائے ہاتھ میں صُورِ اسرافیل لئے کھڑا نظر آتا ہے۔ خوش نصیب تھے وہ بے شمار لوگ جنہیں کبھی اقبال کی صحبت میں چند گھنٹیاں گزارنے کا موقع ملا۔ اس قسم کی صحبتوں میں انہوں نے دیکھا کہ اقبال بے تکلفی سے کُرتے اور دھوٹی میں بلبوس، آرام کر سی پر پاؤں سیٹھے بیٹھا، حُفّے کی نئے منہ میں لے ہوئے برقمی و آفاقی، محدود و نامحدود مسئلے پر ایک بے نظیر ذہن اور برق بخش فراست کی رنگ بہ رنگ روشنیاں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ لاہور کے پہلوان اکھڑوں سے اُٹھ کر چلے آتے تو دنگل کے افسانے اور کشتی کے واؤں بیچ اقبال کی مبسترا نہ گفتگو کا موضوع بن جاتے۔ اتنے میں کسی صاحبِ علم بزرگ کی بوجھوگی کے باعث باتوں کا رُش ذرا پلٹا تو فلسفہ مغرب کی جدید ترین تحقیقات پر اقبال نے اس انہماک سے گفتگو شروع کر دی۔ گویا یورپی فلسفے کی مونگافوں کے سوا اُسے اور کسی چیز سے کام ہی نہیں ہے۔ مختلف کھانوں کا ذکر چھڑ گیا تو ہسپانیہ کے ماکولات، افغانستان کے پلاؤ اور کشتوک دسترخوانوں کے لذائذ سبھی زیر بحث آ گئے۔ بڑے بڑے سیاست دان حکومت کے ایوانوں سے اُٹھ کر آتے۔ بڑے بڑے مدبر اور رہنمایانِ قوم کانگریس اور لیگ کے پیٹ فارم سے اتر کر یہاں پہنچتے اور تھوڑی دیر کی مکالمات میں

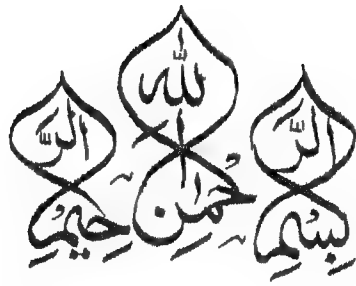
اپنے مخصوص مسائل کے متعلق ایک نئی بصیرت لے کر جاتے۔ کالجوں کے نوجوان طالب علم آتے تو اس انداز سے کلام اللہ کی تفسیر اور فلسفہ اسلام کی مہرچ ہوتی۔ کہ خود اُن کی پیشانیاں تو ایمان سے جگمگانے لگتیں۔ غرض گفتگو کا کوئی موضوع ایسا نہیں تھا۔ جس سے اقبال کو عمیق دلچسپی نہ ہو۔ جس قیامت خیز صبح کو ہندوستان شاعر و حکیم اقبال کے لئے سو گوار تھا۔ اُس دن مفلس لاہور اپنی اُس دولت کو بیٹھ رہا تھا جسے ایک ”فقیرِ راہ نشین“ سررہگزار لٹا یا کرتا تھا۔

اقبال اب اورنگ زیب کی مسجد کے زینے کے پاس سوتا ہے۔ ایک موقع پر اُس نے خود کہا تھا۔ کہ اسلامی فن تعمیر کے دورِ عروج کی خصوصیت اُن کا جلال و جبروت ہے۔ یہی جلال و جبروت خود اقبال کی شاعری نے اپنے لئے پسند کر لیا۔ اور جب شاعر کا جسدِ غضری احباب و معتقدین کے کندھوں پر اپنے دنیوی مکان سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہوا، تو اُس کی منزل مقصود شاہی مسجد کی دیوار کا سایہ تھا۔ بلاشبہ اقبال کے لئے ایسی ہی خواب گاہ موزوں تھی۔ ہر روز صبح کو عالمگیر کے تعمیر کئے ہوئے رفیع الشان مینار اپنی سنگِ مرخ میں لپٹی ہوئی پُر غرور صلابت کے ساتھ اُس شخص کے مرقد پر فاتحہ خواں ہوتے ہیں۔ جس کے کلام کی رفعت و جلال نے اُسے ہمیشہ کے لئے اُن کی ہمسائیگی کا حق دیا ہے۔ مسجد کے صحن کی پُر شکوہ وسعت و عظمت مسجد کے زینے سے اُتر کر اُس تودہ خاک پر نثار ہونا چاہتی ہے۔ جس کے آغوش میں اقبال ہمیشہ کی نین سو رہا ہے۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے اور سکوتِ شب کے طلسم سے لاہور کے کوچہ بازار

بتدریج مسحور ہونے لگتے ہیں، تو مسجد کے طاق و محراب اور گنبد و مینار سے وہی
 ترانہ خاموش بلند ہوتا ہے۔ جسے اقبال کے کان رب سے زیادہ پہچانتے ہیں +
 اقبال کی وفات پر لاہور کے ایک مقتدر انگریز افسر نے اقبال کے ایک عقیدتمند
 دوست سے کہا: "تم نے ہندوستان کے آخری مسلمان کو سپردِ خاک کر دیا۔" بیشک۔
 مگر مسلمان مرتا نہیں ہے۔ اُس کا اسلام اُسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے اور جس خاک میں
 اُس کی خاک ملتی ہے، اُس میں سے زندگی کی ہری ہری کونپل پھوٹتی ہے +

حمید احمد خاں

اسلامیہ کالج لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوانح حیات

عمر ہادر کعبہ و بیت خسانہ می نالہ حیات
(اقبال) تازہ زمزم عشق یک و اناے راز آید پروں

آبا و اجداد

حضرت علامہ سر شیخ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد کشمیر سے پنجاب آئے تھے۔ آپ کے اجداد ستر صدیوں صدی عیسوی میں مشرق باسلام ہوئے۔ اور تقریباً اسی زمانہ میں کشمیر سے ترک وطن کر کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ علامہ مغفور کے خاندان کے مورث اعلیٰ نے سیالکوٹ کو اپنا وطن قرار دیا۔ آپ کی گوت سپرو ہے۔ اور آپ کا خاندان کشمیر کے معزز و محترم پنڈتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنے برہمن ہونے کی جانب علامہ نے خود اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں :-

میر و مرزا بہ سیاست دل و دیں باختر اند جز برہمن پسرے محرم اسرار کجاست
ایک اور جگہ لکھتے ہیں :-

مرا بنگر کہ در ہندوستان دیگر نے بینی برہمن زادہ مرا شنائے روم و تبریز است

اسلام سے محبت اور اولیائے کرام سے عقیدت آپ کے آبا کا خاصہ ہے۔ آپ کے والدین بھی مذہب کے سچے پرستار اور محبت رسولؐ میں سرشار تھے یہی حب وین اور حب رسولؐ وراثت میں علامہ مخفوز تک پہنچی تھی۔ اور یہاں آتے آتے یہ شہر آب حجازی و آتشہ آتشہ ہو کر سجد تیز ہو گئی تھی۔ اپنی والدہ کی یاد میں اقبالؒ نے جو نظم لکھی ہے اس میں کہتے ہیں :-

دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات
تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات

آپ کے والدین مکارم اخلاق، دینداری، زہد و تقا سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ آپ کے والد مرحوم اسی سال کی عمر میں بصارت کھو چکے تھے۔ سو سال کی عمر پائی۔ وہ کسی ایسے افسر کے ملازم تھے جس کی کمائی میں رشوت کا شبہ ممکن تھا۔ حالانکہ خود اُن کی تنخواہ ہر قسم کے اشتباہ سے پاک تھی۔ پھر بھی علامہ کی والدہ ہرگز اس روپیہ کی خریدی ہوئی کوئی چیز اپنے استعمال میں نہ لاتی تھیں +

اقبالؒ نے رموز بیخودی میں اپنے والد مرحوم کی خدا ترسی، غریب نواری اور تدبیر کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہ "ایک دفعہ ایک سائل سوال کرتا ہوا ہمارے دروازہ پر آیا۔ مجھے اس کے اصرار سوال پر غصہ آ گیا۔ اور میں نے اُسے مار مار کر میرے مارنے پر جو کچھ وہ مانگ کر لایا تھا گر پڑا۔ والد مرحوم نے دیکھا تو بیحد مناسف و غموں ہوئے۔ آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ اور فرمایا کہ "جب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میدان قیامت میں جمع ہوگی۔ غازی، شہید، زاہد، عابد، عالم، حافظ سب موجود ہونگے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائیں گے کہ ”ہم نے ایک بندہ مسلم کو تیری فرزندگی اور نگہداشت میں دیا تو اُسے بھی آدمی نہ بنا سکا۔ تو میں کیا جواب دوں گا۔“ پھر بیٹے کو مخاطب کر کے جو کچھ کہا ہے۔ کس قدر مؤثر اور زلدوز ہے۔ کہتے ہیں :-

اجتماعِ اُمتِ خیر البشر	اندکے اندیش و یاد آئے پسر
لرزہٴ بیم و امید من نگر	باز این ریش سفید من نگر
پیشِ مولا بندہ را رسوا کن	بر پدر این جو ر تا ز بیا کن

ایک خواب

اقبالؒ کی پیدائش سے قبل ان کے والد نے ایک شب خواب دیکھا کہ ایک خواب سورت سفید کبوتر فضا سے آسمانی میں پرواز کر رہا ہے۔ پھر وہ کبوتر اُترا۔ اور آپ کے والد کی گود میں آ بیٹھا۔ ان متقی بزرگ نے اس خواب کی تعبیر یہ سمجھی کہ میرا پیدا ہونے والا بچہ با اقبال ہوگا۔ اور اسلام کی نمایاں خدمات انجام دیگا۔

پیدائش

الغرض ایسے مردانِ خدا کے آغوش میں اقبالؒ ۲۴ رزی الحج ۱۲۸۹ء مطابق ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو کتمِ عدم سے عالم وجود میں آئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے محمد اقبالؒ آپ کا نام تجویز کیا۔ معلوم وہ کیسی مبارک ساعت تھی کہ جس میں اس اقبال مند کا اس قدر موزوں نام رکھا گیا تھا کہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا۔ آپ کی والدہ نے خود ہی خاص توجہ و اہتمام سے آپ کی ابتدائی تربیت کی۔ اس غفت ماب خاتون کی تربیت کا نتیجہ آج عالم کے سامنے ہے۔ علامہ فرماتے ہیں :-

تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا
گھر مرے احب داد کا سراپا غزل ہوا

تعلیم

گھر پر ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ مدت تک آپ نے مکتب میں پڑھا۔ پھر اسکول میں داخل ہوئے۔ اور پانچویں جماعت میں نمایاں کامیابی کے ساتھ پیدائش کی یہ تاریخ بیاکوٹ کے رجسٹر فوجی پیدائش سے تصدیق شدہ ہے ۔

صلہ میں وظیفہ پایا۔ اسی طرح مڈل کے درجات میں ہمدردوں میں ممتاز رہے۔ اور
آٹھویں جماعت کے امتحان میں بھی وظیفہ حاصل کیا۔ انٹرنس کا امتحان بھی امتیازی
درجہ پا کر پاس کیا۔ اور سرکاری وظیفہ کے مستحق قرار پائے۔

لطیفہ

اقبالؒ کی عمر گیارہ بارہ سال کی تھی۔ اسکول میں تعلیم پاتے تھے۔ ایک
دن آپ کو اسکول پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ ماسٹر صاحب نے دیر کا سبب دریافت
کیا۔ تو آپ نے بیاختہ جواب دیا۔ "اقبال دیر ہی میں آتا ہے"
اس عمر میں یہ جواب۔ اس فراست و ذہانت پر ماسٹر صاحب دنگ رہ
گئے۔ شیخ سعدی سچ کہتے ہیں :-

بالائے سرش زہوشمندی

می تافت ستارہ بلندی

اس بلندی ستارہ کو شمس العلماء مولوی سید میر حسن مرحوم کی دُر اندیش
نظروں نے شروع ہی سے جان لیا تھا۔ اور اقبالؒ ابتدا ہی سے اُن کی مخصوص توجہ
کے مرکز بن رہے تھے۔ اقبالؒ چوتھی جماعت میں تعلیم پاتے تھے۔ ایک دن اُن کے
والد مرحوم اُن کو لے کر مولوی صاحب کے پاس جو ان کے خاص احباب میں تھے آئے۔

اور فرمایش کی کہ ”آپ اسے بجائے اسکول کی تعلیم کے وینیات کا درس دیا کریں۔“ مولوی صاحب نے تسلیم کیا۔ اور جواب دیا۔ ”یہ بچہ مسجد کی تعلیم کے حکمے نہیں ہے۔ یہ مدرسہ ہی میں پڑھے گا۔“ اس وقت سے ایف اے کی تعلیم ختم کرنے تک اقبالؒ مولوی صاحب مرحوم کی تربیت و تعلیم سے مستفیض ہوتے رہے۔ مولوی صاحب شاگرد کی ہوشمندی و فراست کو بخوبی جانتے تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی اس عرصہ میں عربی و فارسی کے سوا اسلامیات اور حکمت کی مکمل تعلیم دے کر اقبالؒ کے زیرِ خالص کوکندن و پارس بنادیا۔ جس کی درخشانی نے بہت جلد سارے عالم کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا۔

علامہ اقبالؒ ایسے شفیق اور بے مثل استاد کو کبھی نہ بھولے۔ ولایت گئے تو اُن کی یاد کی تڑپ ساتھ تھی۔ اور ہندوستان آئے تو مولوی صاحب کی عقیدت و محبت اُن کے دل کو گرائے رہتی تھی۔ اقبالؒ نے ولایت جانے سے قبل دعا کی تھی:-
 وہ شمع بارگہ خاندانِ مرقنویؒ رہے گا مثلِ حرم جس کا آستانِ مجھ کو
 نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی بنایا جس کی دروت نے مکہ داںِ مجھ کو
 دعا یہ کر کہ خداوندِ آسمان و زمین کرے پھر اس کی زیارتِ شاداںِ مجھ کو

کالج میں داخلہ

جب اقبالؒ کالج میں داخل ہوئے تھے تو آپ کے والد مرحوم نے آپ سے

عہد لیا کہ تم تعلیمی زندگی میں کامیاب ہونے کے بعد اپنی زندگی اسلام کے لئے وقف کر دینا۔ آپ اس عہد پر تا دم مرگ قائم رہے۔ اور تمام عالم کو معلوم ہے کہ کس طرح اقبالؒ نے اسلام کی خدمت کی۔

اقبالؒ اسکاچ مشن کالج سیالکوٹ سے ایف اے پاس کر کے لاہور آئے۔ اور گورنمنٹ کالج میں بی اے میں داخل ہوئے۔ ۱۸۹۷ء میں بی اے میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اور دو طلائی تمغے اور وظیفہ حاصل کر کے ہمدردوں پر فضیلت پائی۔ اسی زمانہ میں مسٹر ٹامس آرنلڈ ایم اے او کالج علی گڑھ سے قطع تعلق کر کے گورنمنٹ کالج لاہور میں آ گئے تھے۔ ان کی فلسفہ دانی کی شہرت اور طبعی رجحان نے اقبالؒ کو آمادہ کیا۔ اور آپ نے فلسفہ کے ایم اے میں داخلہ کر لیا۔ مسٹر آرنلڈ شاگرد کی قابلیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اقبالؒ کو شاگردی سے ترقی دے کر احباب کے زمرہ میں داخل کر لیا۔ آرنلڈ صاحب کہا کرتے تھے کہ ”ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے“ ۱۸۹۹ء میں اقبالؒ نے ایم اے پاس کیا۔ اور یونیورسٹی میں اول آنے کے باعث طلائی تمغہ کے مستحق قرار پائے۔

کالج کی زندگی کا ایک واقعہ

اقبالؒ کے کالج میں داخل ہونے کے ابتدائی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ

ایک مولوی صاحب نے جو عالم دین بھی تھے جھوٹ بولا۔ ایک عالم کے منہ سے جھوٹ۔ یہ ایک ایسی غیر معمولی اور ناقابل اعتبار بات تھی۔ کہ اقبالؒ بے قرار ہو گئے اور کئی دن تک بے کیف و بے چین رہے۔ حتیٰ کہ کلاس میں بھی آپ کا جی نہ لگتا تھا۔ مسٹر آرنلڈ نے اقبالؒ کی اس غیر معمولی الجھن کو دیکھا تو سوال کیا۔ آپ نے تمام واقعہ کہ سنایا تو آرنلڈ صاحب نے کہا: تم آئندہ زندگی میں اس قسم کے بہت سے واقعات دیکھو گے۔

ملازمت

ایم اے پاس کرنے کے بعد علامہ مرحوم کو اورینٹل کالج لاہور میں تاریخ اور فلسفہ کی پروفیسری مل گئی۔ کچھ عرصہ بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ اور انگریزی کے اسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ اسی زمانہ میں آپ نے اردو میں سیاست مدن پر ایک کتاب علم الاقتصاد لکھی۔

جس طرح اقبالؒ ایک ہونہار، ذہین اور طباع طالب علم رہے تھے۔ اسی طرح آپ استاد کی مرتبہ پر بھی ہر طرح لائق و فائق نظر آئے۔ آپ کے شاگرد آپ کے لکچروں کے گرویدہ اور آپ کے افسر آپ کے مداح رہتے تھے۔

سفر یورپ

اقبالؒ کو ابتدا سے تحصیل علم کا شوق تھا۔ اور علمی ترقی کے ساتھ یہ ذوق بھی بڑھتا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ نے ۱۹۰۵ء میں ولایت کا سفر اختیار کیا۔ کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ اخلاق کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد میونخ یونیورسٹی (جرمنی) سے فلسفہ ایران پر ایک تحقیقی اور عالمانہ مقالہ کے صلہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری پائی۔ آپ نے اسی سالہ قیام میں بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا۔ اور لندن کے اسکول آف پولیٹیکل سائنس میں بھی کچھ مدت استفادہ کیا۔ اور سند حاصل کی *

جب اقبالؒ کا مقالہ ایران کا فلسفہ مابعد الطبیعات انگلستان میں شائع ہوا۔ تو فضلاء یورپ پر آپ کی قابلیت کا سکہ بیٹھ گیا۔ اور ماہران فن نے اس کتاب پر بہت عمدہ ریویو لکھے۔ اس مقبولیت کا نتیجہ یہ تھا۔ کہ آپ کو لکچر ویٹے کے لئے مدعو کیا گیا۔ چنانچہ آپ نے اسلام پر چھ لکچر ویٹے۔ جنہوں نے آپ کی مذہبی اور فلسفیانہ معلومات کی دھوم مچا دی *

اسی زمانہ میں پروفیسر آرنلڈ نے چھ ماہ کی رخصت لی۔ تو لندن یونیورسٹی نے اقبالؒ کو اس مدت کے لئے عربی پروفیسر مقرر کیا *

واپسی

اقبالؒ تین سال یورپ میں رہ کر واپس ہوئے۔ تو اُس وقت اُن کی عمر ۳۰ سال کی تھی۔ اہل اللہ سے ارادت اور مردانِ خدا سے عقیدت آپ میں بدرجہ غایت پائی جاتی تھی۔ چنانچہ جس طرح جاتے وقت آپ حضرت محبوب الہیؑ کے مزار مبارک پر حاضری دے کر عازمِ سفر ہوئے تھے۔ اسی طرح ولایت سے واپسی میں بھی اول آپ پہنچے۔ اور آستانہ شریف پر خاک بوس ہونے کے بعد لاہور کو روانہ ہوئے۔ اقبالؒ ۲۷ جولائی ۱۹۰۷ء کو تمام کے وقت لاہور پہنچے تھے۔ اسٹیشن پر اعزہ و احباب کے علاوہ قدر شناسوں کا ایک انبوہ کثیر جمع تھا۔ آپ کے اعزاز میں ایک شاندار پارٹی ترتیب دی گئی۔ جس میں آپ کے شایانِ شان اہتمامات کئے گئے تھے ایک دن قیام کر کے علامہ اپنے وطن میانکوٹ چلے گئے۔

سفرِ یورپ نے اقبالؒ کی تشنگیِ علم کو ضرور قدر سے سیراب کیا۔ لیکن دیکھنے والوں کو حیرت تھی۔ کہ مغربِ زدگی کا کوئی اثر ان پر کیوں نظر نہیں آتا۔ سچ یہ ہے کہ جن کی تربیت ”صاحبِ نظروں“ نے کی ہو وہ نمائشی باتوں اور فریبِ کاریوں سے کب متاثر ہو سکتا ہے۔ اقبالؒ کی ساری زندگی کو دیکھ جائیے۔ وہ ”خذ ما حضا“ و ”دع ما کدرا“ پر عامل تھے۔ چنانچہ ”حکیمانِ فرنگ“ سے انہوں نے ”درسِ خرد“ لیا

اور اس کو "علم و نظر" کی کسوٹی پر کس کر اس کا میل دُور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سفر یورپ نے موصوف پر کوئی ناپسندیدہ اثر قائم نہ کیا۔ اقبال کا شعر ہے:-
خروافس زد و مردوس حکیمانِ فرنگ سینہ افروخت مرا صحبت صاحبِ نظر
ولایت سے واپس آنے کے بعد اقبال نے کچھ عرصہ پروفیسری کر کے ملازمت سے سبکدوشی حاصل کی۔ اور پیرسٹری شروع کر دی۔ جس کا سلسلہ ۱۹۳۳ء تک قائم رہا۔ ۱۹۳۳ء میں مستقل علالت کی بنا پر کنارہ کش ہو گئے۔ اور بقیہ عمر گوشہ نشینی میں گزار دی۔ پروفیسری سے کنارہ کش ہونے کے بعد بھی گورنمنٹ کالج سے آپ کا تعلق منقطع نہ ہو سکا۔ اور آپ مختلف جینیتوں میں اس درسگاہ سے متعلق رہے۔ حتیٰ کہ ۱۹۵۹ء میں سال بھر کے لئے آپ فلسفہ کے پروفیسر کے عہدہ پر بھی فائز رہے۔

سیاسی سرگرمیاں

در اصل اقبال مرحوم کی تمام زندگی سیاسی و معاشرتی اصلاح ہی میں گزری اور موصوف اپنے اشعار کے واسطے سے اپنا پیغام اور اپنی تجاویز تمام عالم کو سناتے ہوئے اس عالم فانی سے چل بسے لیکن عملی طور پر آپ میدان سیاست سے دُور نظر آتے تھے۔ آپ نے خود ایک دوست کو لکھا تھا:-

یہ عقدہ ہائے سیاست تجھے مبارک ہوں کہ فیض عشق سے ناخن مرا ہے سینہ خراش
مگر ۱۹۲۶ء سے آپ نے سیاسیات میں عملی حصہ بھی لینا شروع کر دیا۔ احباب
وفاکیش کے اصرار پر آپ لیجسلیٹو کونسل کی ممبری کے لئے کھڑے ہوئے۔ لاہور
کے گلی کوچوں میں آپ کی حمایت میں جلسے کئے گئے۔ مختلف حلقوں نے آپ
کی امداد کا اعلان کیا۔ دو مقتدر امیدواروں نے آپ کے حق میں اپنے نام واپس
لے لئے۔ اور جمہور عام و خاص نے ثابت کر دیا کہ وہ اقبالؒ کے مرتبہ کی قدر و منزلت
سے آگاہ ہیں۔ ۲۳ نومبر ۱۹۲۶ء کو انتخاب ہوا۔ اور علامہ مرحوم بغیر کچھ خرچ
کئے ہوئے اپنے حریف کے مقابلہ میں بے شمار ووٹوں سے منتخب ہو گئے۔ کونسل
میں اقبالؒ نے جو کچھ کیا۔ اُس کا تفصیلی تذکرہ ترک کرتا ہوں۔ مختصراً یوں سمجھئے کہ
آپ نے کونسل میں اپنے ”کردار“ سے اپنے ہی اس مقولہ کو غلط ثابت
کر دکھایا کہ :-

اقبال بڑا اپڈیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے
گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا
اور زمانہ کو جتا دیا کہ وہ جیسے ”گفتار کے غازی“ تھے ویسے ہی ”کردار کے بھی غازی“
نکلے +

۱۹۳۰ء میں آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ جلسہ کی صدارت
کی۔ اس کے بعد آپ مسلم کانفرنس کے صدر بنے۔ یہ زمانہ اسلامیان ہند کے حق میں

بیحد نازک تھا۔ جن صاحبان کو اس دور کے حالات کی نزاکت سے واقفیت ہے وہی پورے طور پر اندازہ کر سکتے ہیں کہ علامہ نے کس دلیری اور مستعدی سے ایسے دشوار وقت میں قوم کی صحیح رہنمائی کی +

۱۹۳۱ء میں اقبالؒ دوسری گول میز کانفرنس میں شریک ہونے انگلستان گئے۔ اور اسی سلسلہ میں آپ نے روما اور مصر کا سفر بھی کیا۔ اور فلسطین کی مؤثر اسلامی میں بھی شرکت کی۔ روم اور قاہرہ میں آپ نے مختلف ادبی و سیاسی انجمنوں کے اجلاسوں میں لکچر دیئے جو بیحد پسند کئے گئے۔ اور عام و خاص نے علامہ کی قابلیت کا اعتراف کیا۔ ۱۹۳۲ء میں آپ نے تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لئے پھر انگلستان کا سفر کیا۔ اور وہاں سے واپسی میں ہسپانیہ جا کر آثارِ عہد اسلام کی سیر کی +

سفرِ دکن

دسمبر ۱۹۲۸ء میں اسلام پرچند لکچر دینے کے لئے اقبالؒ کو مدراس مدعو کیا گیا۔ آپ دسمبر کے آخری ایام میں مدراس پہنچے۔ تین دن وہاں قیام رہا۔ مدراس کی انجمن ترقی اردو اور ہندی پرچار سبھا اور دیگر اداروں نے سپانے پیش کئے۔ مذہب، فلسفہ اور سیاست کے اہل الرائے حضرات سے طویل مکالمات رہے۔

۹ جنوری ۱۹۲۹ء کو آپ بنگلور پہنچے تو اسٹیشن پر استقبال کے لئے ایک جم غفیر موجود تھا۔ مسلم لائبریری نے ایک عظیم الشان جلسہ میں جس کے صدر میسور کے دیوان سر مرزا اسماعیل تھے سپاس نامہ پیش کیا۔ ڈاکٹر سبرائن وزیر تعلیم میسور کی زیر صدارت ایک اور جلسہ علامہ کے اعزاز میں منعقد کیا گیا۔ جس میں بنگلور کے تمام معززین و اہل علم جمع تھے *

ہمارا اجلاس میسور اقبالؒ کو میسور آنے کی دعوت دے چکے تھے چنانچہ علامہ ۱۰ جنوری کو میسور تشریف لے گئے۔ میسور یونیورسٹی نے موصوف کے لکچر کے لئے زبردست جلسہ منعقد کیا۔ اور ٹاؤن ہال میں مسلمانان میسور کی جانب سے ایڈریس پیش کیا گیا۔ میسور یونیورسٹی کے ایک غیر مسلم پروفیسر نے تقریر میں کہا تھا۔ ڈاکٹر سر اقبالؒ کو مسلمان لاکھ اپنا کہیں مگر وہ ہم سب کے ہیں۔ وہ کسی ایک مذہب یا جماعت کی ملک نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمانوں کو یہ ناز ہے کہ اقبالؒ ان کا ہم مذہب ہے۔ تو ہم کو بھی یہ فخر ہے کہ اقبالؒ ہندوستانی ہے *

اسی سفر میں علامہ سلطان حیدر علیؒ اور بیہو سلطانؒ کے مزارات پر بھی باریاب ہوئے تھے۔ اس سیاحت کے بعد آپ حیدر آباد گئے۔ آپ ۱۴ جنوری کو حیدر آباد پہنچے تھے۔ اسٹیشن پر معززین حیدر آباد اور یونیورسٹی کے طلباء و عوام الناس کا زبردست ازدحام تھا۔ اور بچے ایک قطار میں کھڑے ہوئے "اقبال کا قومی ترانہ" گارہے تھے۔ اسٹیشن پر علامہ کو معلوم ہوا کہ وہ خاص حضور نظام کے عہد میں چنانچہ

آپ شاہی مہمان خانہ میں فروکش ہوئے۔ اورہارجنوری کی صبح کو گیارہ بجے اعلیٰ
حضرت کی خدمت میں مشرف ہوئے +

مدرسہ میسور اور حیدرآباد میں ان چھ لکچروں کا سلسلہ ختم ہوا۔
جن کے لئے علامہ مرحوم نے وکن کا سفر کیا تھا۔ یہ تقریریں کتابی صورت میں شائع
ہو چکی ہیں۔ اور انگریزی سے اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے +

اقبال جامعہ میں

جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی نے کچھ عرصہ سے توسیعی لکچروں کا سلسلہ شروع کیا
ہے۔ ۱۹۳۲ء میں ڈاکٹر انصاری مرحوم کی دعوت پر غازی روڈ بے ہندوستان
تشریف لائے۔ اور آپ نے جامعہ میں چھ لکچر دیئے۔ ان محفلوں میں سے ایک کی
صدارت علامہ سراقبالؒ نے کی۔ علامہ دہلی میں ڈاکٹر انصاری مرحوم کے مہمان تھے
شام کو آپ ڈاکٹر صاحب اور غازی روڈ بے کے ہمراہ جامعہ تشریف لائے جب
ہال میں داخل ہونے لگے تو غازی روڈ بے نے آگے بڑھنے سے گریز کیا۔ اور
علامہ سے کہا۔ ”آپ ہمارے مقتدا ہیں۔ آپ آگے چلیے۔“ غازی روڈ بے کی
تقریر کے بعد علامہ نے ایک مفصل و مدلل تقریر کی۔ جس میں ”اتحاد اسلامی“ کی
اہمیت بتائی۔ اور ”وطنیت“ کے موجودہ تخیل کی خامیاں بتاتے ہوئے اس کے نقص

پر تبصرہ کیا +

اگلے دن آپ نے پھر جلسہ کی صدارت کی۔ لوگ پھر ایک فصیح و بلیغ خطبہ سننے کے متوقع تھے۔ مگر آپ نے صرف چند منٹ تقریر کی۔ اور یہ قصہ سن کر بیٹھ گئے۔ فرمایا: ”جنگ عظیم کے ایام میں اہلیں کے چند مرید اُس کے پاس گئے۔ تو دیکھا کہ وہ خالی بیٹھا سگار پی رہا ہے۔ اس سے بیکاری کا سبب دریافت کیا تو اُس نے جواب دیا آج کل مجھے بالکل فرصت ہے۔ اس لئے کہ میں نے اپنا سارا کام برطانی وزارت کو سونپ رکھا ہے“

اس کے چند ماہ بعد آپ نے جامعہ کو پھر نوازا۔ اور ”لندن سے قرطبہ تک“ کے موضوع پر تقریر فرمائی۔ شام کو آپ کے اعزاز میں دعوت تھی۔ دعوت کے بعد جو تقریریں ہوئیں۔ ان میں مولانا اسلم جیرا چوری کی تقریر بھی تھی۔ مولانا نے فرمایا: ”میں نے عربی، فارسی اور اردو کے شعرا کے کلام کا مطالعہ کیا ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اسلام کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ آپ کا کلام حقائق اسلامی سے بھرا ہوا ہے۔ اور آپ نے ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستہ پر لگانے کا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ مغربی تعلیم کے ایک ماہر ہیں۔ پھر بھی اسلامیات کی معرفت رکھنے کی وجہ سے آپ نے مسلمانوں کو وہ پیغام سنایا جس سے انہوں نے از سر نو اسلام کی عظمت و حقیقت کو پہچانا۔ اور خُصۃً و غافل نوجوانوں میں پھر حبِ رسولؐ اور محبتِ قرآن تازہ ہو گئی“

اپنی تقریر کے سلسلہ میں علامہ نے پیرس میں فرانس کے مشہور فلسفی برگسان سے اپنی ملاقات کا حال بھی بیان کیا تھا۔ مشرق کے اس یکتا فلسفی نے اپنی اس ملاقات کے دوران میں برگسان کو اسلامی فلسفہ کی بہت سی ایسی باتوں سے روشناس کیا۔ جن سے ناواقفیت کی بنا پر وہ اب تک تاریکی میں سرگرداں تھا۔

اعزازات

علامہ اقبالؒ کی فارسی مثنویوں میں سے بعض کا انگریزی میں ترجمہ شائع ہوا۔ نیز یورپ میں آپ کے درس عمل پر مختلف مضامین شائع ہوئے۔ تو مغربی ممالک میں آپ کی علمی قابلیت کا سکہ جم گیا۔ چنانچہ حکومت برطانیہ نے ۱۹۲۲ء میں آپ کو نائٹ دسر کا خطاب پیش کیا۔ یہاں اقبالؒ کی فراخ حوصلگی اور بے نیازی کا یہ لطیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ جب آپ کو سر کا خطاب پیش کیا گیا۔ تو آپ نے کہا: ”میں خطاب صرف اس صورت میں قبول کر سکتا ہوں جب کہ میرے ہستہ کو اول شمس العلماء کا خطاب دے دیا جائے۔“ گورنمنٹ کو اس شرط کے ماننے میں تامل تھا۔ اس لئے کہ علامہ میر حسن مرحوم باہمہ علم و فضل کسی غیر معمولی شہرت کے مالک نہ تھے۔ لیکن اقبالؒ نے اپنی شرط پوری کرا ہی لی۔ اور اپنی نائٹ ہڈ کے ساتھ مولوی صاحب کو بھی شمس العلماء بنوا دیا۔

عام طور پر مشہور ہے کہ حکومت کے کاسہ لیسوں کو خطابات ملا کرتے ہیں۔ لیکن یہ خطاب ایک ایسے شخص کو ملا تھا جو ملکیت کا سخت دشمن، مزدور اور جمہوریت کا زبردست حامی اور آزادی کا علمبردار تھا۔ بدگمانوں کو شکوک کا خاص موقعہ تھا۔ چنانچہ بہت چہنی گوئیاں ہوئیں۔ اخبارات نے بھی طنز کئے۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا:-

لو مدرسہ علم ہوا قصر حکومت افسوس کہ علامہ سے سر ہو گئے اقبال
پہلے تو سر ملت بیضا کے تھے وہ تاج اب اور سُنو تاج کے سر ہو گئے اقبال
کہتا تھا یہ کل ٹھنڈی شرک پر کوئی گستاخ سرکاری دہلیز پر سر ہو گئے اقبال
مگر دنیا جانتی ہے۔ کہ اقبالؒ کی شانِ استغنا پر اس خطاب نے کوئی اثر نہ کیا۔ اور وہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے اپنے پیغام کی تبلیغ و تدریس میں مصروف رہے۔ جیسا کہ موصوف کی بعد کی تصنیفات سے ظاہر ہے +

اقبالؒ کے اس اعزاز پر جو عظیم الشان پارٹی مقبرہ جہانگیر شاہدرہ (لاہور) میں باشندگانِ لاہور کی جانب سے دی گئی تھی وہ اس امر کا بین ثبوت ہے۔ کہ اقبالؒ ہندوؤں اور سکھوں میں بھی اسی عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے جو ان کو مسلمانوں میں حاصل تھی۔ اس پارٹی کے داعیوں میں تینوں قوموں کے افراد شامل تھے۔ اس شاندار دعوت میں تمام عمائد پنجاب لاہور و بیرونجات سے شریک ہوئے تھے۔ اور سرکاری و غیر سرکاری حلقوں کے تمام اکابر ہندوستان

کے اس یکتا قومی شاعر کو خراج تحسین و عقیدت پیش کرنے کے لئے جمع تھے۔
 اس اجتماع میں سر اقبالؒ نے انگریزی میں تقریر کی۔ اور اسی تقریر سے پہلی دفعہ
 لوگوں کو آپ کی تصنیف پیام مشرق کا علم ہوا *
 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کئی سال قبل ڈی لٹ کی ڈگری کا ہدیہ علامہ مرحوم
 کی خدمت میں پیش کر چکی تھی۔ الہ آباد یونیورسٹی نے بھی اپنی جو بی کی تقریب کے
 موقعہ پر ۱۹۳۷ء میں اقبال کو ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری دی *
 +

ریاست بھوپال کی قدردانی

جب ناسازی مزاج کے باعث آپ نے بیرسٹری ترک کر دی۔ اور عزت
 گزینی اختیار کی۔ تو اعلیٰ حضرت نواب صاحب بھوپال نے ازراہ قدر شناسی
 پانچ سو روپیہ ماہوار کا اعزازی وظیفہ مقرر کر دیا۔ جو آخر وقت تک آپ کو ملتا رہا۔
 علامہ کی رحلت کے بعد اب یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ کہ یہ رقم آپ کے خور و مال
 بچوں کی طرف منتقل کر دی جائے۔ تاکہ ان کی تعلیم و تربیت کی کفیل بن سکے *
 +

سفر حجاز کی تمنا

اقبالؒ کو عرصہ سے آرزو تھی کہ حجاز جائیں اور فریضہ حج اور زیارت حرمین

شریفین سے مشرف ہوں۔ چند سال سے ہر مرتبہ تیاری کرتے تھے۔ مگر علالت کی بنا پر سفر کی نوبت نہ آتی تھی۔ آپ کی آخری تصنیف "ارمغان حجاز" ہے جو ابھی شائع نہیں ہوئی۔ اس کی بابت کہا کرتے تھے کہ "اس کتاب میں چند خلا ہیں جو سفر حجاز میں پورے کئے جائیں گے۔" لیکن افسوس کہ علامہ یہ حسرت دل ہی میں لے گئے، انتقال سے چند روز قبل ایک بار فرمایا "سہارن پور سے ایک صاحب نے خط لکھا ہے کہ میں حجاز گیا تھا اور طواف میں صدق دل سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حجاز پہنچائے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ دعا مقبول ہو چکی ہے۔" پھر کہنے لگے۔ "بظاہر میرا حجاز جانا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ دعا منظور ہو چکی ہے۔ دیکھئے کیا صورت پیش آتی ہے؟"

+

ضعف بصارت

کچھ عرصہ سے اقبالؒ کی آنکھ میں موتیا بند کی تکلیف تھی۔ پانی اُتر رہا تھا۔ مگر آنکھ اس قابل نہ تھی کہ آپریشن کیا جاسکے۔ ڈاکٹروں کو موتیا بند کے پختہ ہو جانے کا انتظار تھا۔ چند ماہ سے تو یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ مشکل آنے والوں کو پہچان سکتے تھے۔ عموماً حاضرین کو ضرورت ہوتی کہ وہ نام بتائیں۔ علامہ کی بیماری کے استدراوت نے اس امر کا موقع ہی نہ دیا کہ آپریشن کی نوبت آئے +

بیماری

تین برس سے علامہ مرحوم بیمار چلے آتے تھے۔ ابتدا میں سنگ گردہ کی تکلیف تھی جس میں حکیم نابینا صاحب کے علاج سے فائدہ ہو گیا تھا۔ ایک بار آپ عید کی نماز پڑھ کر واپس آئے تو گرم دودھ میں سویاں ملا کر کھائیں۔ اس سے عجب اثر پیدا ہوا کہ آواز بیٹھ گئی۔ لاکھ ڈاکٹری علاج کئے مگر افاقہ نہ ہوا۔ آخر حکیم نابینا صاحب کی دوا سے اس شکایت میں کافی تخفیف ہو گئی۔ درد گردہ اور نفرس کے دورے ہوتے رہتے تھے۔ ۱۹۳۵ء میں آپ کی رفیقہ حیات آپ سے جدا ہو گئیں۔ اُن کی رحلت کا آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ اور اس سانحہ نے صحت پر اور بھی بُرا اثر ڈالا۔

اس کے بعد کھانسی، دم کشی، ضعف قلب کی تکالیف مستقل طور پر رہنے لگیں۔ تھوڑا سا چلنے پر بھی سانس پھول جاتا تھا۔ رئیس الاطبا حکیم محمد حسن صاحب قرشی جو آپ کے غلصہ احباب میں سے تھے اور جن سے گزشتہ ایام میں آپ اکثر رجوع کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ گزشتہ دو برس سے اُن کی صحت زیادہ گرا نا شروع ہوئی۔ سانس کے دورے ہر رات کو ہونے لگے۔ ضعف قلب کی شکایت بھی ہو جاتی تھی۔ اور کبھی کبھی بائیں شانے میں درد بھی ہو جاتا تھا۔ درحقیقت اُن کا قلب عرصہ سے

ماؤف تھا۔ اور اب تدریجاً پھیل گیا تھا۔ اس کے ساتھ جگر بھی بڑھ گیا۔ اور پاؤں پر درم بھی آگیا تھا۔.....“

”ڈاکٹر صاحب کے مرض کی حالت میں مدوجزر ہوتا رہتا تھا۔ مگر یونانی علاج سے انہیں کافی فائدہ ہو گیا تھا۔ اور درمیان میں تو ان کی حالت امید افزا ہو گئی تھی۔ تاہم اندرونی مرض کے علامات کم و بیش باقی رہتے تھے۔ اسی عرصہ میں مجھے پنجاب طبی بورڈ کے سلسلہ میں راولپنڈی جانا پڑا۔ میرے جانے کے دو روز بعد ڈاکٹر صاحب کی طبیعت یک بیک خراب ہو گئی۔ اور بائیں پہلو پر درم آگیا۔ انہوں نے مجھے واپس آنے کے لئے تار دیا۔ مگر میں دوسرے روز پہنچ نہ سکا۔ میرے پہنچنے سے پہلے لاہور کے معروف ترین ڈاکٹروں کا ایک بورڈ علاج شروع کر چکا تھا۔ جس سے دو روز کچھ فائدہ محسوس ہوا۔ مگر انہیں اپریل کو حالت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ تھوک میں خون آنے لگا۔ نبض بہت خفیف (غلی) ہو چکی تھی۔ شام کو جب میں نے اور تین چار ڈاکٹروں نے دیکھا تو حالت اطمینان بخش نہیں تھی۔ تاہم حواس اسی طرح صحیح و سلیم تھے۔ اور ظاہری حالت میں کوئی خاص تغیر نہیں معلوم ہوتا تھا۔.....“

”شیف صاحب ڈاکٹروں کی تجویز کی ہوئی دوائے آسے۔ شربت نے ایک غوراک پی لی۔ پینے کے بعد بہت سی تپنی محسوس کی اور فرمانے لگے کہ ”مجھے متلی ہو رہی ہے۔ میں قے کرنا چاہتا ہوں۔“ چونکہ خون آ رہا تھا اور خطرہ تھا کہ قے سے

رگ نہ پھٹ جائے۔ میں نے گرم پانی اور نمک کے غرغرے کرنے اور دانہ الاچی چبانے کے لئے کہا۔ اس سے بے چینی کم ہوئی۔ مگر فرمانے لگے کہ ابھی متلی باقی ہے۔ پھر میں نے اکسیر عنبری دی تو اس سے متلی رفع ہو گئی +

”اس کے بعد ایک دوسری ڈاکٹری دوا اپنی تھی۔ مگر اس سے انکار کیا۔ اور فرمانے لگے کہ ”ڈاکٹری دوائیں خلاف انسانیت (ان ہیومن) ہیں۔ کیونکہ ان میں مریض کے ذوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔“ پھر فرمایا کہ ”میڈیکل سائنس زندگی کی سائنس معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہے۔“ ڈاکٹر قیوم صاحب نے کہا کہ دوسری دوا خواب آور ہے۔ اس لئے اس کا پتیا ضروری ہے۔ فرمانے لگے کہ مجھے ان دونوں سے نیند نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ کہ اس میں شانہ کے درد کو روکنے والے اجزاء بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ ”اگر اس کسچر میں سے دافع درد اجزاء کو الگ کر کے دے سکیں تو پی لوں گا۔ کیونکہ خواب آور اجزاء سے مجھے نیند نہیں آتی +“

آخری ارشادات

اقبالؒ کو وقت موعود کے قریب آ جانے کا احساس تھا۔ چنانچہ آپ نے چند بار اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا +

۲۰ اپریل کو شام کے سات بجے آقامر تفضلی احمد خاں مدیر احسان عیادت

کے لئے گئے۔ اور دیر تک حاضری میں بیٹھے رہے۔ اسی دوران میں علامہ کا بیٹا جاوید جس کی عمر تیرہ سال کی ہے اندر کمرہ میں آیا۔ تو اس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے۔ ”بیٹا تم میرے پاس آ کر بیٹھا کرو۔ میں شاید چند روز کا مہمان ہوں۔“ حاضری میں سے کسی نے کہا۔ ابھی کم عمر ہے۔ آپ کی بیماری سے گھبرایا ہوا رہتا ہے۔ علامہ نے فرمایا۔ ”اسے ہر اقتاد کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرنے کی چاہئے۔“

اس کے بعد علامہ نے چودھری محمد حسین صاحب سے کہا۔ ”جاوید نامہ کے آخر میں خطاب بہ جاوید کے عنوان سے میں نے چند باتیں جاوید کے لئے لکھی ہیں۔ ان میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے۔ کہ عصر حاضر میں قحط الرجال ہے۔ اور مردان با خدا کا ملنا سخت مشکل ہو رہا ہے۔ اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تمہیں کوئی صاحب نظر مل جائے گا۔ اور اگر نہ ملا تو تم میرے ہی نصائح پر عمل کرنا۔“ پھر کہنے لگے کہ میرے مرنے کے بعد جب جاوید جوان ہو تو اسے ان اشار کا مطلب سمجھا دینا۔“

کچھ دیر بیٹھ کر قاضی احمد رضاؒ اپس آنے لگے تو علامہ مغفور نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ مرتضیٰ احمد خاں صاحب کہتے ہیں کہ گزشتہ اٹھارہ سال کے عرصہ میں علامہ نے کبھی رخصت ہوتے وقت ہاتھ نہ ملایا تھا۔ نہ میں نے کبھی اس کی ہمت کی تھی۔ اس لئے میں لرز گیا۔ کہ آج یہ غیر معمولی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اسی شام کو ایک شخص کی مزاج پررسی کے جواب میں آپ نے فرمایا۔ ”ان تکلیفوں سے اب بہت جلد نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔“ بیماری کا اثر قلب پر

ملک حد تک پہنچ چکا تھا۔ ایک روز بیتاب ہو گئے۔ اور کہا :-
 تمنیت گوئید مستان را کہ سنگ محسوب
 بر دل ما آمد و این آفت از مینا گذشت

رحلت سے چند روز قبل کئی بار مختلف موقعوں پر آپ نے اس خیال کا
 اظہار کیا تھا کہ مسلمان موت کا خوشی سے استقبال کرتا ہے۔ انتقال سے ایک ہی
 دن پہلے آپ کے ایک جرمن دوست ملنے آئے تھے۔ آپ نے اُن سے بھی یہی
 کہا تھا۔ میں مسلمان ہوں۔ اور موت سے نہیں ڈرتا۔ جب موت آئے گی تو مجھ کو
 مسکراتا ہوا پاؤں گے۔“

رحلت

راجہ حسن اختر صاحب کا بیان ہے کہ علامہ مرحوم نے انتقال سے تقریباً
 دس مٹ قبل حسب ذیل قطعہ پڑھ کر وقت آنے کا اعلان کر دیا تھا :-
 سرور رفتہ باز آید کہ ناید نیسے از حجاز آید کہ ناید
 سرآمد روزگار این فقیرے وگر دانا سئے باز آید کہ ناید
 اقبالؒ کا ایک شعر ہے :-

نشانِ مردِ مومن با تو گوئم چو مرگ آید تبسم بر لبِ اوست

یہی ہوا۔ صبح کے سوا پانچ بجے کا وقت تھا۔ آپ کا دیرینہ ملازم علی بخش جسم و بارہا تھا۔ آپ نے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا: "اب وردادھر آگیا ہے۔" ایک آہ کھینچی اور تبسم بر لب روح جان آفریں کو سپرد کر دی۔ آپ پر سکرات موت کی کوئی کیفیت طاری نہ ہوئی اور آخر تک کامل ہوش میں رہے۔

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

انتقال کے وقت آپ کی عمر عیسوی حساب سے ۶۵ سال ایک مہینہ انتیس دن اور ہجری سن سے ستر سٹھ سال ایک مہینہ چھبیس دن کی تھی۔ رحلت کی اطلاع شہر میں ہوئی۔ تو تمام سرکاری و غیر سرکاری وفاتر، عدالتیں، کالج اور تمام اسلامی ادارات بند کر دیئے گئے۔ اور صبح سے ہی احباب اور شہیدائوں کے انبوه کے انبوه جاوید منزل پر سوگداری کے لئے آنے شروع ہو گئے۔

مدفن

انتقال کے بعد چودھری محمد حسین صاحب ایم اے اور ڈاکٹر مظفر دین صاحب نے طے کیا۔ کہ بادشاہی مسجد کے کسی حجرہ میں مرحوم کو جگہ دی جائے۔ مگر سرسکندریات خاں صاحب وزیراعظم پنجاب کلکتہ سے واپسی میں راہ میں تھے۔ اس لئے دشواری تھی۔ چنانچہ دیگر اکابرین سے مشورہ کیا گیا۔ سید محسن شاہ صاحب خلیفہ شجاع الدین

صاحب، خالص صاحب سعادت علی خاں صاحب، میاں نظام الدین صاحب، میاں
امیر الدین صاحب، مولانا غلام مرشد صاحب، مولانا عبد المجید صاحب رمالک، چودھری
محمد حسین صاحب اور مولانا مہر صاحب شاہی مسجد کو روانہ ہوئے تاکہ مدفن کا تعین
کیا جاسکے۔ مسجد کے دروازہ کی بائیں جانب جو قطعہ زمین تھا وہ زیادہ موزوں معلوم
ہوا۔ اس لئے اندر حجرہ کا خیال ترک کر کے اس جگہ کے لئے اجازت حاصل
کرنے کی کوشش کی گئی۔

پانچ آدمیوں کا ایک وفد اس مقصد کے لئے ہزاریکسیلنسی سرنہری کرک
گورنر پنجاب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ جگہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں ہے۔ اس
لئے وہلی سے اجازت منگوانی ضروری تھی۔ گورنر صاحب نے انتہائی ہمدردی سے
کام کیا۔ اور بارہ بجے تک وہلی سے اجازت منگوا دی۔ اور چار بجے تک اجازت
کے ضروری کاغذات بھی ترتیب پا گئے۔

جنازہ

جاوید منزل میو روڈ پر واقع ہے۔ وہاں سے شام کو پانچ بجے جنازہ روانہ
ہوا۔ لمبے لمبے بانس چارپائی میں لگا دیئے گئے تھے۔ ورنہ ہجوم کی اس قدر زیادتی
تھی کہ کندھا دینا ناممکن ہو جاتا۔ جب جنازہ اٹھا تو عجب کھرام برپا تھا۔ ہر مسلمان

زار و قطار رو رہا تھا۔ پنجاب کے تمام عمائدین و اکابر بلا امتیاز دین و ملت جنازہ میں شامل تھے۔ وکلا، بیرسٹر، شعرا، اخبار نویس، کالجوں کے اساتذہ و طلبہ، تجارتی حتیٰ کہ وزراء و حکام سب حسرت و یاس کے پیکر بنے ہوئے ہمراہ تھے۔ ہزار کیلنسی گورنر پنجاب کی جانب سے چیف سیکرٹری نے، نواب صاحب بہاول پور کی طرف سے اُن کے سیکرٹری نے اور ایجنٹ این ڈبلیو آر کے نمائندہ نے پھولوں کی چادریں جنازہ پر چڑھائیں +

جلوس کے آگے سوار اور پیدل پولیس کی بھاری تعداد تھی۔ نیلی پوش رضا کار، مجلس احمدیہ کے سرخ پوش رضا کار، خاکساروں کا باوردی حبیش، کامریڈ مسلم حبیش کے باوردی رضا کار، الملل پارٹی کے رضا کار، غرض باوردی رضا کاروں کی کثیر جماعت ہمراہ تھی۔ اس "عاشق رسول" کا جنازہ ایسی "دھوم" اور شان سے ریلوے اسٹیشن اور ریلوے روڈ پر ہوتا ہوا اسلامیہ کالج کے وسیع میدان میں پہنچا۔ نماز جنازہ پڑھنے کے خیال سے یہاں پہلے سے ہزار ہا مخلوق جمع تھی۔ لیکن منتظمین نے یہاں نماز نہ پڑھی۔ اور جلوس براڈ رتھ روڈ سے ہو کر دہلی دروازہ کی طرف روانہ ہوا۔ جنازہ کے ساتھ کم سے کم ساٹھ ہزار ہندو، مسلمان، سکھ شریک تھے۔ جلوس سات بجے کے بعد شاہی مسجد پہنچا۔ شاہی مسجد میں نمازیوں کی کثرت کے باعث صفیں مرتب کرنے میں بہت دیر لگی۔ آٹھ بجے شب کو نماز ادا کی گئی۔ اور پونے دس بجے رات کے قریب شاہی مسجد کے باہر لمحفہ

بارغ میں یہ شاعر مشرق ہمیشہ کو آرا نگاہِ لحد میں جاسویا +
سدا رہے نام اللہ کا

تاریخیں

علامہ اقبالؒ کی رحلت نے ہندوستان بھر کی ادبی محفلوں میں قیامت کی
سی پھل ڈال دی۔ اصحابِ قلم نے آپ کی زندگی اور پیغام پر مضامین لکھے شعرا
نے نظمیں اور قطعات کہے اور مادہ ہائے تاریخ نکالے۔ جگہ جگہ انجمنیں اور ادارے
آپ کی یادگار میں قائم کئے جانے لگے +

جناب حاجی مولوی حامد حسن صاحب قادری پروفیسر سینٹ جانس کالج آگرہ
نے علامہ ہی کے مشہور قطعہ کے چوتھے مصرعہ ”وگردانائے راز آید کہ ناید“ پر ایک
مصرعہ بڑھا کر تاریخ نکالی ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ قادری صاحب
نے اول اول اس قطعہ کو جس جگہ دیکھا وہاں ”آید نہ آید“ لکھا ہوا تھا۔ بعد میں
آپ کو صحیح نسخہ ”آید کہ ناید“ معلوم ہوا۔ آپ پہلے نسخہ کے مطابق تاریخ نکال چکے
تھے۔ بعد کو صحیح نسخہ کے مطابق مادہ پیدا کیا۔ دونوں تاریخیں درج کرتا ہوں، مولانا
قادری صاحب کو تاریخ گوئی میں کمال حاصل ہے۔ یہ مادے بھی بے مثل نکالے
ہیں۔ ملاحظہ ہوں :-

(۱)

برفت اقبال رفت از جال قرار
 قرار جال تو از آید که ناید
 برفت اقبال رفت از دین بهار
 "نیست از حجاز آید که ناید"
 برفت اقبال و رفت از شعر نغمه
 "سرور رفت بر باز آید که ناید"
 و گز آید که ناید حسن در نظم
 و گز آں سوز و ساز آید که ناید
 و گز آید که ناید عشق و شعر
 حقیقت و محباز آید که ناید
 و گز آید که ناید مشرب تاب
 نگاه پاکباز آید که ناید
 و گز از کار و اوان مُشت غبار
 بشوق ایتن ساز آید که ناید
 خدا را بندگان بسیار باشند
 سر زانند و هم سودا و هم درد
 "خودی" را کار ساز آید که ناید
 سرال را سر فراز آید که ناید
 سر ناز خودی و کعبه دل
 بآئین نیاز آید که ناید
 ورمیخانه امید باز است
 کس از دفسر آید که ناید
 ز شعرش ساخته تاریخ رحلت
 بفتواست بخوار آید که ناید

برفت اقبال آں عرفان نواست ۱۳۳۵

و گز و اتانست راز آید که ناید ۴۰۳

۶۱۹۳۸

(۲)

زلفت اقبال ہند و شرق و اسلام
 اگر خواہی کہ باز آید نہ آید
 وگر در جان اسلام آتش عشق
 باں سوز و گداز آید نہ آید
 وگر در ساز مشرق نغمہ شوق
 با ہنگ حبز آید نہ آید
 وگر در جام ہند آں بادہ مغرب
 لفتوائے جواز آید نہ آید
 زلفت اقبال از اسلام دل فیت
 وگر ہم دلنواز آید نہ آید
 زلفت اقبال از شرق آبر و فیت
 وگر با عز و ناز آید نہ آید
 زلفت اقبال از ہند آں وصال فیت
 وگر کس عشوہ ساز آید نہ آید
 ز شہرش یا فتم ہم سال ہجری
 نشان امتیاز آید نہ آید

سر آمد روز آں علامتہ ہند ۷۷۴

وگر واناے راز آید نہ آید ۵۸۳
۱۳۵۷ھ

مولانا قادری صاحب قبلہ نے ایک تاریخ اور کی ہے۔ عیسوی و ہجری

مادے کس خوبی کے ساتھ ایک ہی مصرعے میں نکالے ہیں۔ دیکھئے فرماتے ہیں +

یگانہ با خدا و با خودی و ز خویش بیگانہ
 زہے اقبال فرزانہ، خوشا اقبال دیوانہ

بر آمد سال رحلت ہم نہ ہجری و زمیلاوی
 چو افزودم ”بر المخفون“ انار اللہ برہانہ

۵۸۱ + ۱۳۵۷ھ

۱۹۳۸ء

لوح مزار

جناب شیخ عطاء اللہ صاحب (اکناکس ڈیپارٹمنٹ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ) نے سرگذشت میں لکھا تھا کہ علامہ مرحوم نے قطعہ ذیل اپنے لوح مزار کے طور پر کہا تھا۔ لیکن سر اس مسعود مرحوم کے انتقال پر ان کے لئے وقف کر دیا۔
 نہ پیوستم وریں بستاں سراول زبند این و آل آزادہ رستم
 چو بادِ صبح گردیدم دے چند گلاں را آب و رنگے دادہ رستم
 شیخ صاحب موصوف نے علامہ کے کلام سے چند اور اشعار آپ کے لوح مزار کے لئے انتخاب کر کے پیش کئے ہیں۔ فرماتے ہیں :-

زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری
 کہ خاکِ راہ کو میں نے بت یا راز الوندی
 چو زخمت خویش برستم ازین خاک ہمہ گفتند با ما آشنابود
 ولیکن کس ندانست ایں مسافر چہ گفت و باکہ گفت و از کجا بود

اقبال اور باب علم کی نظر میں

ہندوستان بھر کے ارباب علم و فن نے اپنی نثر یا نظم کے ذریعہ اقبال کے ماتم میں شرکت کی ہے۔ ابھی جنوری میں سارے ملک میں ”یوم اقبال“ منایا گیا تھا۔ اس وقت جگہ جگہ جلسے منعقد ہوئے تھے جن میں اہل علم نے علامہ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیا تھا۔ اگر صرف ان تمام آراء کا خلاصہ ہی مرتب کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے۔ میں صرف دو برگزیدہ شعریں کے فرمودات درج کرتا ہوں :-

ڈاکٹر رابندر اناتھ ٹیگور فرماتے ہیں :- ”سر محمد اقبال کی موت نے ہماری ادبیات میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیا ہے جو ایک ہلکے زخم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور جس کے پُر ہونے کے لئے مدتِ مدید درکار ہے۔ ہندوستان کا مزہ دُنیا میں بے حد محدود اور تنگ ہے۔ اس لئے ایک ایسے شاعر کی موت کا صدمہ جس کی شاعری عالمگیر اہمیت رکھتی ہے۔ ملک کے لئے ناقابلِ برداشت ہے۔“

رئیس الاحرار مولانا سید فضل الحسن حسرت مولانا فی جاوید اقبال کے نام کے تعزیت نامہ میں فرماتے ہیں :- ”آج کے اخباروں میں اقبال مرحوم کے انتقال پر طال کا حال پڑھ کر جس قدر صدمہ ہوا اس کا اظہار بذریعہ الفاظ نہیں ہو سکتا۔“

اللہ تعالیٰ اُن کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اپریل ۱۹۳۷ء میں بیگم حسرت کا انتقال ہوا تھا۔ اس سانحہ ہونثر باکے بعد فقیر کا دل مشغلہ شعر و سخن سے سرور ہو چکا تھا۔ کہ اب اقبال کے اس حادثہ عظیم نے بیدلی و افسردہ مزاجی کی تکمیل کر دی۔ ”پھر یہ پانچ شعر لکھے تھے:-

عاشقی کا حوصلہ بیکار ہے تیرے بغیر آرزو کی زندگی دشوار ہے تیرے بغیر
کاروبارِ شوق کی اب وہ تنہا آسانی کہاں دل پہ ذوقِ شاعری اک بار ہے تیرے بغیر
شکرِ بزمِ سخن سے بھی نہیں باوصفِ عزم برہنائے بیدلی انکار ہے تیرے بغیر
جس فراغت کا تمنائی تھا میں تیرے لئے اب وہ حاصل ہے تو اک آواز ہے تیرے بغیر
درو دل جو تھا کبھی وجہِ مہال و شرف
بہرِ حسرت موجبِ حد عار ہے تیرے بغیر

اقبال رہنمایانِ ملک کی نظر میں

اسی طرح ملک بھر کے تمام سیاسی رہنماؤں نے آپ کی موت پر اپنے غم و افسوس کا اظہار کیا۔ ان لائقِ ادا اور بے شمار بیانات میں سے چند دیکھیے:-
مسٹر محمد علی جناح صدر آل انڈیا مسلم لیگ فرماتے ہیں ”..... وہ عالمگیر شہرت رکھنے والے بے مثل شاعر تھے۔ ان کی تصانیف تا ابد زندہ رہیں گی۔

جو خدمتیں انہوں نے ملک اور قوم کی کی ہیں۔ اُن کو بڑے سے بڑے ہندوستانی کے مقابلہ میں لایا جاسکتا ہے۔ ان کی وفات اس وقت عام طور پر تمام ملک کے لئے اور بالخصوص مسلمانوں کے لئے زبردست نقصان ہے۔
 مسٹر سبجاش چندر بوس صدر آل انڈیا کانگریس کہتے ہیں ”سراقبال کی وفات کے معنی یہ ہیں کہ ہندوستان کے آسمان ادب کا ایک روشن ترین ستارہ غروب ہو گیا۔ وہ صرف بے مثل شاعر اور ادیب ہی نہ تھے۔ بلکہ لائق شخصیت رکھتے تھے۔ موصوف کی رحلت سے سارے ملک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
 آپ کے نظریوں کے خلوص و صداقت میں کبھی کسی کو شک کی گنجائش نہ ہوئی۔ اُن کے مشہور قومی ترانہ ”سائے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا“ کی وجہ سے اُن کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں تازہ رہیگی“

پنڈت جواہر لال نہرو سابق صدر آل انڈیا کانگریس کہتے ہیں ”مجھے سراقبال کے انتقال کا حال سُن کر بے حد افسوس ہوا۔ ابھی کچھ مدت ہوئی مجھے موصوف سے ایک مفصل مکالمہ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ آپ بستر مرض پر دراز مجھ سے گفتگو کرتے رہے۔ اُن کے تدبیر و فراست اور آزادی ہند کی بابت خیالات سُن کر میں بغایت متاثر ہوا۔ اُن کی رحلت سے ایک تابان و درخشندہ ستارہ غروب ہو گیا۔ مگر اُن کی شاندار نظمیں ہمیشہ سب کے دماغوں میں اُن کی یاد تازہ رکھیں گی۔
 اور دلوں کو گرماتی رہیں گی“

سرتیج بہادر سپرو نے آپ کی رحلت کی خبر سُن کر کہا۔ ”میں ابھی دو مہینہ ہوئے
سراقبال سے لاہور میں ملا تھا۔ وہ دنیا بھر کے چند ممتاز شعرا میں سے ایک تھے۔
وہ فارسی اور اردو کے بے مثل اُستاد تھے۔ میں گزشتہ تیس سال سے اُن کے
کلام کا مداح رہا ہوں اور ان کو بہترین مفکر سمجھتا ہوں۔“
بہل ہند مسر سروجنی نیٹو کہتی ہیں۔ ”زمین لاکھ اقبال کی خاک کو پوشیدہ
کرے۔ مگر اُن کا بے مثل ولاتانی جوہر اپنی چمک دمک سے آنے والی نسوں کی
آنکھوں کو خیرہ اور اپنے حُسن کو دوبالا کئے رہے گا۔“

چودھری سر شہاب الدین صاحب صدر لیجسلیٹو اسمبلی پنجاب نے فرمایا۔
”آپ کی وفات کی وجہ سے مشرقی سرزمین سے ایک بلند پایہ مشرقی شاعر، ہندوستان
سے ایک قابل اور ہونہار فرزند، دنیا سے اسلام سے ایک عالم دین اور سیاسی مفکر،
اور کرۂ ارض سے ایک اہم شخصیت اور بلند پایہ فلاسفر اٹھ گیا ہے۔ آپ دُنیا کے
مابینہ ناز مفکرین میں سے تھے۔ آپ کی نظمیں، آپ کی تخیل اور آپ کا فلسفہ ہر کڑے
وقت میں ہمارے لئے رہنما کا کام کرے گا۔ اور ہمیشہ ہمیں غلط راہ سے بچا کر صراط
مستقیم دکھاتا رہے گا۔“

وغیرہ وغیرہ وغیرہ

احباب پر جدائی کا اثر

رئیس الاطباء حکیم محمد حسن صاحب قرشی پرنسپل طبیہ کالج لاہور جو آپ کے مخصوص اور مخلص احباب میں سے تھے۔ آپ کی جدائی کا حسرتناک نقشہ ان جگر پاش الفاظ میں کھینچتے ہیں :-

”ڈاکٹر صاحب کی موت کا ہم میں سے کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ جب رات کو گیارہ بجے تجھیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو سب کو خیال تھا کہ ہم سب جاوید منزل جاؤں گے۔ چودھری محمد حسین صاحب ان کو دن بھر کے واقعات سنائیں گے۔ جو ان کے جنازہ کے پر عظمت جلوس، جمہور کی انسکباری، اور شاہی مسجد کے باغ میں ان کی تدفین کے انتظامات پر مشتمل ہونگے۔ راجہ حسن اختر صاحب مزار کے نقشے اور مجلس اقبال کی تشکیل کے متعلق ان سے مشورہ کریں گے۔ سید نذیر نیازی صاحب ان کو بغداد کا کوئی ایسا خواب اور افسانہ سنائیں گے جس سے وہ ہمیشہ کے لئے شکھ کی نیند سو جائیں۔ میاں محمد شفیع اور میاں علی بخش ان کے کندھے کو اس طرح دباؤں گے کہ پھر وہ کبھی درد کی شکایت نہ کریں گے۔ اور میں ان کی نبض دیکھ کر ایسی خوشگوار دوائیں اور لذیذ غذائیں تجویز کروں گا کہ ان کے کام و دہن جنت کے لذائذ و نعمات کا سا لطف محسوس کرنے لگیں۔“

”اب بھی صبح کی نماز کے وقت جب کوئی جگہ لے آواز دیتا ہے تو میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھ بیٹھتا ہوں۔ اور سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو پھر کچھ تکلیف ہو گئی ہے جو صبح ہی صبح انہوں نے یاد فرمایا ہے۔ شفیع صاحب دوسرے تیسرے روز مطب میں آتے ہیں۔ اور ان کو دیکھ کر بدن میں کپکپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی حالت بتانے کے لئے آئے ہیں۔ مگر پھر جب وہ کہتے ہیں کہ شیخ عطا محمد صاحب (ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی) بخار میں مبتلا ہیں۔ علی بخش کو سینہ میں درد ہے۔ عزیز جاوید اقبال کو کھانسی ہے۔ تو میں کھوسا جاتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں چھوڑ کر بادلوں سے بھی پرے بہت دور کسی ایسے مقام پر چلے گئے ہیں جو ان کے تخیل کی طرح بلند و بے پایاں ہے۔ اور جہاں دوستوں کے آہ و بکا اور عزیزوں کے تالہ و شبنم کا گذر نہیں ہے۔“

مشاہیر ہند سے مراسم

علامہ شبلی مرحوم، مولانا حالی مرحوم، حضرت اکبر مرحوم آپ کے بیچہ مداح و معترف تھے۔ ان بزرگوں سے خط و کتابت کے ذریعہ مراسم دوستانہ قائم تھے۔ چونکہ ان حضرات کے اصلاحی پروگرام سے اقبال کو عملی اتفاق تھا۔ اس لئے یہ

اقبال کے کارناموں کو خاص عزت و وقعت کی نگاہ سے دیکھتے اور پسند کرتے تھے۔ موجودہ صدی کے مشاہیر میں سب اہل نظر علامہ کے درس و پیغام کا احترام کرتے تھے۔ جناب سر شیخ عبدالقادر جناب نواب سر ذوالفقار علی خاں، جناب سر سکندر حیات خاں وزیر اعظم پنجاب، نواب مسعود یار جنگ بہادر سر اس مسعود مرحوم، جناب میاں سر محمد شفیع مرحوم اور جناب میاں سر فضل حسین مرحوم سے علامہ کے مخصوص تعلقات تھے۔ اور یہ حضرات اقبال کے صحیح رتبہ کو جانتے ہوئے ان کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ مولانا گرامی مرحوم اعلیٰ حضرت تاجدار دکن خلد اللہ ملکہ کے استاد اور یگانہ عصر تھے۔ علامہ اقبال سے آپ کے خاص مراسم تھے۔ علامہ کی فضیلت و کمال کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ کہ وہ آپ کو ہمیشہ ”مجدد عصر“ کے الفاظ سے مخاطب کیا کرتے تھے +

شیرازہ (لاہور) نے لسان العصر اکبر الہ آبادی کے دو خط سر اقبال مرحوم کے نام شائع کئے ہیں۔ ان خطوط میں سے بعض اقتباس درج کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہو سکے گا کہ ایسے ایسے مکالمات مصلحین علامہ کی بابت کیا خیالات رکھتے تھے +

لسان العصر لکھتے ہیں :-

”..... آپ کی نظم میں نے پڑھی۔ ماشاء اللہ چشم بدوڑ..... بعض اور بزرگوار بھی تھے۔ رب نے نہایت تعریف کی۔ منشی صاحب نے تو نقل لے جس نظم کا ذکر ہے وہ ہلال عبید کے عنوان سے بانگ درا میں شائع ہو چکی ہے +

انگی ہے۔ لیکن مجھ پر بہت اثر ہوا۔ وہ اثر باعث سکون خاطر ہے۔ میں افسوس کرتا تھا اور صرف ایک آپ کے ہونے سے وہ افسوس کم نہیں ہوا۔ کہ قوم کیوں بے بصیر ہو گئی ہے۔ اگر جان کو قوت نہیں پہنچا سکتی تو تدبیر ہلاکت کی کیوں متوید ہے..... اللہ تعالیٰ نے آپ کو چشم بصیرت عطا فرمائی ہے۔ کہ اس عمر میں بلا تجربہ دنیا آپ کے دل کی نظر کم سے کم اخلاقی حقائق کی طرف ہے۔

کافروں کی مسلم آئینی کا نظارہ بھی کر

کس قدر بلیغ و صحیح و لبریز معنی ہے۔ اگرچہ یہ لطیف و خوبصورت و بلیغ ترکیب الفاظ آپ کی علمی قابلیت اور خاص شاعرانہ سلیقہ کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ خیال مرتب و با وقعت ہو کر کس کے دماغ کو نصیب ہوتا ہے۔ گرم گفتاری اور خودداری کے قوانین بھی حقائق کے مضامین سے مزین ہیں۔ شکست رشتہ تشبیح اور پختہ زبانی آپ کا حصہ ہے۔ الغرض جملہ اشعار لاجواب ہیں۔ میری مدح سے بجز اس کے کہ آپ خوش ہوں اور کچھ ہونا نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بھی بہت ہے۔ لیکن کبھی آپ سے ملاقات ہو اور زبانی گفتگو ان اشعار کے معانی پر ہو تو گونا گوں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ جو آئندہ طریق عمل کے لئے کارآمد ہوں۔.....

دوسرے خط میں لکھتے ہیں :-

..... میں نہ کمیٹی کا مشتاق ہوں نہ بڑے لوگوں کا۔

اب تو شکستہ حالی۔ اب کیا ہمیشہ دل کے لئے شکستہ حالی اچھی رہی ہے۔ آپ بروا

اہلی کا درخت، قمری کی آواز، جنگل کا سماں، مسجد کا صحن، بہت زیادہ دلکش ہے۔
نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں آپ سے ملنے کا بہت آرزو مند ہوں۔

امانت عشق کی بعد اپنے کیا جانیں ملے کس کو

نہیں معلوم جائے کس کے سر یہ دروہرا پنا

مدت کا پیرانا شعر ہے۔ دیکھا کہ وہ بار غم جو میرے دل پر مستولی تھا۔ آپ کے دل نے
اٹھالیا۔ وہی درد تھا، وہی سمجھ اور بصیرت تھی، جس نے آپ کے قلم سے قوم فروشی
کی طعن ترشوا دی۔ یوں تو ہر شخص کے خیالات علیحدہ ہوتے ہیں۔ اور آپ تو ماشاء اللہ
ابھی کم عمر ہیں۔ آپ کو بہت کچھ کرنا ہے۔ سو سائٹی اچھی ہو یا بُری خواہ مخواہ اس کا
ممبر ہو کر حتی الوسع زندگی کو شیریں کرنا ہے۔ میرے اشارات بڑی
تفصیل چاہتے ہیں۔ آپ کبھی ملیں تو مجھ کو یقیناً بڑی روحانی مسرت ہوگی۔ لیکن آپ
کو بھی بہت سی باتوں پر توجہ ہو جائے گی۔ حسن نظامی کی تحریر سے آپ کی مشغولی طاعت
قرآن خوانی کا ذکر و ریافت کر کے خوش ہوا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اٹھ پس آپ شہداء علی الناس
میں داخل ہیں۔ یا انشاء اللہ داخل ہو جائیں گے۔ میرے حق میں بھی دُعا فرماتے
رہیے۔ جب قوم تھی تو سب کہہ سکتے تھے۔ خیر جو کچھ ہو، اب
آپ کے سپرد چارج ہے۔ ہم تو آپ کی ملاقات کی مسرت کو مول لینے پر مستعد ہیں۔
آپ کا مصرعہ۔

درگرہ ہنگامہ داری چوں پسند
ہم کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تبدیل نے کہا ہے :-
ستم است اگر ہوست کشد کہ بے سیر و سمن در آ
تو ز غنچہ کم نہ و میدہ در دل کشا بہ چین در آ
لیکن آپ کا مصرعہ بلیغ تر ہے۔ آپ نہ مانیں تو میں توضیح کر دوں گا.....“

اقبال کے مزار پر اہل اللہ کا اجتماع

برسر تربت باچوں گزری ہمت خواہ
کہ زیارت گہ زندان جہاں خواہد بود
(حافظ)

علامہ اقبال مرحوم کی حیات کا یہ حصہ کہ آپ کا روحانیت سے کیا اور کیسا
تعلق تھا۔ اور آپ کن مدارج پر فائز تھے۔ اب تک پردہٴ خفا میں ہے۔ میں خیال
کرتا ہوں کہ آئندہ اس امر پر روشنی پڑے گی۔ اور بہت سے عجیب عجیب واقعات
جو اب تک ہم سے پوشیدہ ہیں آپ کے ملنے والوں اور آپ کے حالات و کیفیات
کے دیکھنے والوں کے ذریعہ دنیا پر آشکارا ہونگے۔ جناب محمد اشرف خاں صاحب
عطا رکن ادارہ احسان نے ایک مضمون میں آپ کی رحلت کے بعد کے چند رُوح
پرور واقعات نقل کئے ہیں۔ میں موصوف کے الفاظ میں ۲۴ اپریل ۱۹۷۱ء کے

احسان سے نقل کرتا ہوں :-

”آقائے مرتضیٰ احمد خاں مدیر و سر دبیر احسان کی زبانی معلوم ہوا کہ چاند اجاب رات کے وقت علامہ مرحوم کے مزار پر گئے۔ تاکہ تسکین قلبی حاصل کر سکیں۔ جب یہ لوگ مزار پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گدڑی پوش فقیر علامہ مرحوم کے مزار پر تلاوت قرآن حکیم میں مصروف ہے۔ اس نے قرآن حکیم کا ایک سیدھا رو تلاوت کرنے کے بعد ذیل کی آیہ کریمہ تلاوت کی :-

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
كَهُمْ النَّبِيُّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۝

(ترجمہ) بیشک اولیاء اللہ کو کوئی ڈر کی بات نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

وہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اُن کو دنیا میں بھی خوش

خبری ہے۔ اور آخرت میں بھی *

اس کے بعد یہ گدڑی پوش بابا کھڑا ہو گیا اور اس نے ذیل کا شعر پڑھا۔ اور نہایت خاموشی سے اپنی راہ چلتا بنا۔

چو با جلیب نشینی و با وہ پیمائی بہ یاد آر حریفانِ بادہ پیمارا
ایک آدمی اس فقیر کے پیچھے گیا۔ لیکن اس فقیر نے سنی اُن سنی ایک کر دی۔ اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا *۔

”یہ واقعہ پہلی رات کا ہے۔ کل رات کا واقعہ ہے کہ آقائے مرتضیٰ احمد خاں

اپنے ایک گورداسپوری دوست کی معیت میں علامہ مرحوم کی قبر پر تشریف لے آئے۔ ایک فقیر گروے کپڑے پہنے ہاتھ میں دست پناہ (چٹا) لئے مراقبہ میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد اُس نے دعا مانگی۔ جاتی دفعہ عربی کا یہ شعر پڑھا :-

فَطَوُّبِي لِمَنْبِتِ كَيْسِيَةِ الْعَتِيقِ — حَوَالَيْهِ مِنْ كَلِّ فِتْنَةٍ عَمِيقِ

(ترجمہ) کیسا عمدہ ہے وہ گھر جو بیت العتیق (خانہ کعبہ) کی مانند (مبارک) ہے

جس کے گرد (زیارت کرنے کے لئے) دُور دُور سے تمام ناشیب و فراز

(کے مقامات) سے لوگ آتے ہیں +

اس شعر نے آقائے محترم کو حیرت میں ڈال دیا۔ کیونکہ فقیر کی شکل و شباهت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بالکل اُن پڑھ ہے +

”رات کے تین بجے کا وقت تھا۔ چار پائی پر لیٹے لیٹے یکایک دل میں ایک ٹھیس لگی اور بقراری میں اضافہ ہو گیا۔ میں چار پائی سے اُٹھا۔ کپڑے پہنے اور حضورِ باغ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناقابل بیان کشش مجھے علامہ مرحوم کی قبر پر لئے جا رہی تھی۔ جب میں قبر پر پہنچا تو لاہور کا ایک مجذوب بزرگ جسے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ قبر پر بیٹھا ہوا بڑا بڑا ہاتھ تھا۔ میں نے فاتحہ پڑھا تو وہ قمقمے مار کر ہنسنے لگا۔ میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ مجذوب کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں فاتحہ خوانی سے فارغ ہوا۔ تو اُس سے پوچھا۔

”بابا ایوب! تم اس وقت یہاں کہاں چکر لگا رہے ہو؟“

اس نے جواب کر ڈالتی ہوئی آواز میں دیا۔ ”تجھے معلوم نہیں۔ کہ آج حضور نبی کریم صلعہ کی سواری اس طرف سے گزر رہی ہے۔ اور میں یہاں پریدار مقرر ہوا ہوں“

مجھے اس مجذوب کی ان باتوں سے خوف آ رہا تھا۔ اور باوجود ہوا کے تیز جھونکوں کے میرا تمام بدن پسینہ سے شرابور ہو رہا تھا۔ اور جسم بید مخنوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے خپلی ہاتھ میں پکڑی اور بھاگ نکلا۔ گھر پہنچا لیکن صبح تک میرے حواس درست نہ ہوئے۔ لیکن میرے دل کو پوری تسکین حاصل تھی“

اولاد

علامہ نے دو شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے مسٹر آفتاب اقبال بیرسٹر ایک صاحبزادہ موجود ہیں۔ اور بیرسٹری کرتے ہیں۔ دوسری بیوی سے دو بچے ہیں۔ جاوید اقبال اور منیرہ بانو، جاوید کی عمر تیرہ سال اور منیرہ کی عمر نو سال کی ہے۔ علامہ مرحوم نے عرصہ ہوا ایک وصیت کے ذریعہ سے اپنے بعد چار حضرات کو ان کا نگران مقرر کر دیا تھا۔ اس وصیت کی رجسٹری ہو چکی ہے۔ اور رجسٹرار کے پاس محفوظ ہے۔ دیگر ضروری ہدایات بعد کے کاغذات میں محفوظ ہیں۔ ان چار حضرات میں سے ایک خواجہ عبد الغنی صاحب جو ان بچوں کے حقیقی اموں تھے انتقال کر چکے

ہیں۔ باقی تین صاحبان یہ ہیں۔ چودھری محمد حسین صاحب ایم اے سپرنٹنڈنٹ پریس۔
شیخ اعجاز احمد صاحب سب نج دروازہ اقبال اور حکیم منشی طاہر الدین صاحب +

عجیب اتفاق

علامہ مرحوم دو بھائی تھے۔ آپ کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد صاحب ۱۸۶۷ء
میں پیدا ہوئے اور آپ سے تیرہ سال بڑے تھے۔ (دہری سال سے شمار کیا جائے
تو سولہ سال کے قریب بڑے تھے) شیخ صاحب گورنمنٹ سے پنشن پاتے ہیں اور
بقید حیات ہیں۔ شیخ صاحب نقل کرتے ہیں کہ اُن کے دادا اور والد بھی دو بھائی
تھے۔ اور دونوں اپنے بھائیوں میں بڑے تھے۔ لیکن دادا سے قبل اُن کے چھوٹے
بھائی اور والد سے قبل اُن کے برادر خورد نے رحلت کی۔ شیخ عطا محمد صاحب کو اس
قیاس پر برابر اندیشہ رہا۔ کہ کہیں یہی صورت تیسری پشت میں پیش نہ آئے فطرت
کا یہ عجیب اتفاق کہ علامہ اقبال چھوٹے تھے اس لئے آبا و اجداد کی تقلید میں اپنے
بڑے بھائی سے پہلے رحلت فرما گئے موجب حیرت و استعجاب ہے +

ایک اور عجیب واقعہ

علامہ جس کو ٹھہی میں قیام فرما تھے وہ آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادہ کی

ملک قرار دی تھی۔ اور اسی مناسبت سے اس کا نام جاوید منزل رکھا گیا تھا۔ اقبالؒ اس کو بھٹی کے تین کمرے استعمال میں لاتے تھے اور تینوں کمروں کا کرایہ پچاس روپیہ ماہوار پیشگی ہر مہینہ کی ۲۱ تاریخ کو بینک میں جمع کرا دیتے تھے۔ ۲۱ اپریل کی صبح کو آپ کا وصال ہوا۔ دن نہ نکل چکا تھا کہ آئندہ ماہ کا کرایہ واجب الادا قرار پانا اور آپ اس خود ساختہ فریضہ سے سبکدوش و تیا سے تشریف لے گئے۔

حُسنِ اخلاق

حضرت اقبالؒ اخلاق کا ایک عمدہ نمونہ تھے۔ خلیق اور ملنسار تھے۔ ملنے والوں کو آپ کے دروازہ پر دیر تک انتظار کی زحمت نہ اٹھانا پڑتی تھی۔ ہر کہ و مہ سے آپ بے تکلف خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ آپ کے دوستوں کا بیان ہے کہ آپ ہمیشہ تبسم نظر آتے تھے۔ ہم نے کبھی آپ کو غصہ کرتے نہیں دیکھا کوئی ناگوار ہی ہوتی تو آپ ضبط کرتے۔ تحل اور ضبط نفس بغایت تھا۔ عزم، حوصلہ، ثبات قدمی اور مستقل مزاجی کے مالک تھے جس کام کی نیت فرماتے اس کو تکمیل تک پہنچائے بغیر باز نہ رہتے۔ جھوٹ سے انتہائی نفرت تھی۔ صداقت اور حق گوئی کو پسند کرتے تھے۔ اور خود بھی کبھی راہِ حق و جاوہِ صدق سے عدول نہ کیا۔ تسلیم و رضا کا مجسمہ نظر آتے تھے۔ تکبر، ریا، جاہ پسندی اور ہوس و دنیا نام کو بھی آپ میں نہ تھی۔

تواضع و انکسار آپ کی خوش تھی۔ اور نمود و نمائش سے گریز کرتے تھے +

سادگی

علامہ کی زندگی سادگی کا ایک مجسم نمونہ تھی۔ باوجود اس کے کہ بڑے بڑے افسران و حکام اور ارباب علم و فن آپ کے پاس آتے رہتے تھے۔ پھر بھی آپ کے یہاں کوئی ساز و سامان اور شان و شوکت نہ تھی۔ عموماً نوار کی چار پائی پر تکبہ لگائے لیٹے ہوئے حقہ پیتے رہتے تھے۔ اکثر جسم پر صرف بنیان اور تہمد ہوتا تھا اور اسی طرح مغرب و مشرق کے فضلاء و حکماء و امراء سے ملاقات کرتے تھے۔ آپ کے پاس جانا بیجا آسان تھا۔ نہ دروازہ پر کوئی دربان تھا اور نہ کسی تعین وقت کی ضرورت ہوتی تھی۔ ہر شخص آزادی سے جب چاہے آپ کے حضور میں باریاب ہو سکتا تھا۔ کسی سے ملتے وقت کبھی تو چار پائی پر چوڑا نو بکرہ بیٹھ جاتے اور کبھی تکبہ کے سہارے کروٹ سے لیٹے لیٹے گفتگو کرتے رہتے +

انکسار

جس شخص میں اس قدر سادگی ہو۔ وہ کیا کچھ منکسر المزاج نہ ہوگا۔ علامہ کی بہمنی

شخصیت پر نظر ڈالئے اور پھر اس خط کو دیکھئے جو مرحوم نے "اقبال لٹری اسکول" قائم کرنے کی تجویز کے جواب میں ارسال کیا تھا۔ اور جسے مسلم لائبریری خوجہ کے تعزیتی جلسہ میں اقبال محمد خاں صاحب نے جو میجر سعید محمد خاں صاحب ریٹس جمال پور کے صاحبزادہ ہیں پڑھ کر سنایا۔ لکھا تھا:-

محترمی میجر صاحب

ایک معمولی شاعر کے نام سے فوجی اسکول کو موسوم کرنا کچھ زیادہ موزوں معلوم نہیں ہوتا۔ میں تجویز کرتا ہوں۔ کہ آپ اس فوجی اسکول کا نام "ٹیپو فوجی اسکول" رکھیں۔ ٹیپو ہندوستان کا آخری مسلمان سپاہی تھا۔ جس کو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس قدر جلد فراموش کر دینے میں بڑی نا انصافی سے کام لیا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں جیسا کہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ اس عالی مرتبت مسلمان سپاہی کی قبر زیادہ زندگی رکھتی ہے بہ نسبت ہم جیسے لوگوں کے جو بظاہر زندہ ہیں یا اپنے آپ کو زندہ ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکا دیتے رہے ہیں *

نیاز مند محمد اقبال

قناعت

علامہ مغفور کو اپنی ذات کے لئے کسی شے کی ضرورت نہ تھی۔ بے نیازی، قناعت

اور توکل آپ کا خاصہ تھا۔ باوجودیکہ آپ کے مزاج میں نفاست پسندی بدرجہ انتم موجود تھی۔ اور لطیف و خوش ذائقہ غذائیں مرغوب تھیں۔ مگر آپ کے ملازم خاص علی بخش کا بیان ہے کہ ”اب تو میں خدا کے فضل سے اچھا خاصہ باورچی ہوں۔ لیکن اس زمانہ میں مجھے کچھ واجبی ہی کھانا پکانا آتا تھا۔ پھر بھی جیسا کچھ پکا رہندہ کر سامنے لا رکھتا۔ ڈاکٹر صاحب صبر و شکر کر کے کھا لیتے تھے۔“

غیرت

مسلمان کی شان ”فقر غیور“ آئی ہے۔ علامہ نے بھی اپنے کلام میں جا بجا اس کی جانب اشارے کئے ہیں۔ حالانکہ آپ کی تمام عمر فکر معاش میں گزری۔ مگر آپ میں غیرت ہندی کا مادہ سجد کمال پایا جاتا تھا۔ اس لئے کبھی آپ نے شیشہ غیرت پر ٹھیس نہ آنے دی۔ اور ”فقر غیور“ کے ساتھ ”فقر مستغنی“ کا عمدہ نمونہ پیش کیا۔ ایک دفعہ کسی ریاست کے وزیر نے آپ کو ایک ہزار روپیہ کا چک بھیجا۔ یہ روپیہ ریاست کے کسی ایسے فنڈ سے بھیجا گیا تھا۔ جس کا لینا علامہ کی غیرت کسی طرح منظور نہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ آپ نے چک واپس کر دیا اور یہ شعر لکھ بھیجے :-

تھایہ فرمان الہی کہ شکوہ پرویز دو قلندر کو کہ ہیں اس میں ملو کا نہ صفات
مجھ سے فرمایا کہ لے اوڑھنشا ہی کر حسن تدبیر سے آنی و فانی کو ثبات

میں تو اس بار امانت کو اٹھانا میرا پیش کام درویش میں ہر تلخ ہے مانندِ ثبات
غیرتِ فقر مگر نہ سکی اس کو قبول
جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکات

گوشہ نشینی

جب سے آپ نے وکالت کم کر دی تھی باہر آنا جانا بھی کم ہو گیا تھا۔ کبھی
کوئی مقدمہ ہوتا تو مائی کو رٹ چلے جاتے ورنہ پھری جانا ضروری نہ سمجھتے تھے جب
سے آواز بیٹھ جانے کی شکایت پیدا ہوئی آپ نے عدالت جانا بالکل بند کر دیا۔
کوئی شدید ضرورت ہوتی تو گھر سے باہر نکلتے تھے۔ اسی سال کی ابتدا میں جب اعلیٰ
حضرت نواب صاحب بہاول پور لاہور آئے۔ اور انہوں نے موصوف سے ملنے کی
خواہش ظاہر کی۔ تو علامہ نواب صاحب کی ملاقات اور قیام و اقامت کی بابت مشورہ
دینے کے لئے باہر آئے تھے۔ غالباً اس واقعہ کے بعد سے آپ پھر جاوید منزل
کی حدود کے باہر نہ نکلے۔

غذا

علامہ مرحوم نفیس مزاج اور لطافت پسند تھے۔ اس لئے آپ کو غذائیں بھی

اچھی اور خوش ذائقہ ہی پسند تھیں۔ کئی برس سے آپ دوپہر کو صرف ایک وقت کھاتا کھایا کرتے تھے۔ رات کو اکثر کچھ نہ کھاتے۔ خواہش ہوتی تو کوئی ہلکی سی غذا مثلاً دودھ میں دلیہ ڈال کر کھا لیتے۔ جاڑوں میں رات کے وقت سبز چائے نمک ملا کر ضرور پیتے تھے *

رئیں الاطبا حکیم محمد حسن صاحب قرشی پرنسپل طبیبہ کالج لاہور فرماتے ہیں۔ "ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور کباب بیکر مرغوب تھے۔ اور اسے وہ اسلامی غذا کہا کرتے تھے۔ (مرض الموت میں) ان کے لئے بیکر اصرار تھا۔ اور جب لطائف الحیل سے میں انہیں ٹالتا رہا۔ تو راولپنڈی جانے سے پہلے دو تین مرتبہ اصرار کیا کہ ایک روز آپ کی دعوت یہاں ہو اور آپ میرے سامنے پلاؤ کھائیں۔ تاکہ اگر میں پلاؤ کھا نہیں سکتا۔ تو کم از کم کھاتے دیکھ لوں "

نیز لکھتے ہیں (مرض الموت میں) "غذا کے متعلق ان کی حس اور بھی لطیف ہو چکی تھی۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے روز اس امر کی خواہش کرتے تھے۔ کہ ان کی غذا کی فہرست میں اضافہ کیا جائے۔ اگر پلاؤ کی اجازت نہیں ہے۔ تو کھچڑی میں کیا ہرج ہے۔ یہ تو سادہ غذا ہے۔ آپ ایک دو روز کھچڑی کھا لیجئے۔" ہاں تو کھچڑی بھنی ہوئی ہونی چاہئے۔ جس میں گھی کافی ہو۔" گھی کم ہونا چاہئے۔ کیونکہ جگر بڑھا ہوا ہے۔" تو پھر کھچڑی میں کیا لذت ہوگی۔ اچھا کم از کم اس میں دہی تو ملا لیا جائے۔" مگر آپ کو کھانسی اور تولید بلغم کی شکایت ہے۔ جس میں دہی مضر ہے۔" تو پھر ایسی کھچڑی کھانے

سے نہ کھانا اچھا ہے“

علامہ بدذائقہ دوا تک پسند نہ کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ دوا خوش ذائقہ، کم مقدار اور زود اثر ہو۔ اسی لئے آپ حکیم نابینا صاحب کی دواؤں کو بہت پسند کرتے تھے۔ جناب مولانا مہر صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ ڈاکٹروں کی دواؤں کو ویسے بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ کرنل امیر خجند صاحب کی تجویز کردہ دوا کا ذائقہ شاید بہت بُرا تھا۔ اس کے پیتے ہی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ اور حضرت مرحوم نے یہاں تک فرمادیا کہ ”میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔“ جب عرض کیا گیا کہ ”حضرت! اپنے لئے نہیں تو دوسروں کے لئے تو آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے۔“ تو جواب میں ارشاد ہوا کہ ”میں اس دوا کے استعمال پر زندگی کا خواہاں نہیں ہو سکتا۔“ اس کے بعد حکیم محمد حسن صاحب قرشی نے کوئی دوا کھلائی۔ جس سے منہ کا ذائقہ اچھا ہو گیا۔

میووں میں آپ کو انگور اور آم سب سے زیادہ مرغوب تھے۔ آموں کی فصل میں احباب باہر سے آموں کے پارسل بھیجتے۔ مقامی دوست دعوت آم خوری دیتے۔ اور آپ احباب کے ان تحفوں اور دعوتوں کو بہت خوشی کے ساتھ قبول کرتے۔ کہا کرتے تھے کہ میوے ترقی پاتے پاتے انگور بن گئے۔ اور پھر بھی جو کمی باقی رہ گئی۔ وہ آموں نے دور کر دی۔ یہاں یہ اتفاق بھی قابلِ داد ہے کہ ہندوستان کا ایک دوسرا زبردست شاعر غالب بھی آموں پر بے حد فریقہ تھا۔ اور جس قیمت پر بھی

ہو ان کے حصول میں کوشاں رہتا تھا +

علمی صحبتیں

جب تک علامہ کی صحت سازگار رہی آپ کے احباب و نیاز مند جاوید منزل میں جمع ہو جاتے تھے۔ اور مرحوم کی حکیمانہ و عالمانہ تقریروں سے مستفید ہوتے رہتے تھے۔ خرابی صحت کے بعد بھی یہ صحبتیں جاری تھیں۔ ڈاکٹروں کی سخت ہدایات کے باعث حاضرین حتی المقدور ایسی باتوں سے گریز کرتے جن سے اقبال کی طبیعت پر بار پڑے۔ لیکن مرحوم ادنیٰ ادنیٰ باتوں سے حکیمانہ و عارفانہ نکات پیدا کرتے۔ اور علم و حکمت کے موتی لٹانے سے باز نہ رہتے تھے۔ قابلیت کا یہ عالم تھا کہ ہر موضوع پر خواہ وہ کسی علم و فن سے تعلق رکھتا ہو بے تکلف و تامل ایسی مدلل و مبسوط تقریر فرماتے کہ سامعین پر وہ مسائل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتے۔ آخری ایام تک علامہ نے ان علمی مذاکرے میں کوئی فرق نہ آنے دیا +

خدا شناسی

ایک بار ایک درویش علامہ اقبالؒ کے پاس آیا۔ آپ نے اُس سے

دعا کی درخواست کی۔ پوچھا۔ ”دولت چاہتے ہو۔“ جواب دیا۔ ”میں درویش ہوں۔
دولت کی ہوس نہیں۔“ پوچھا۔ ”عزت و جاہ مانگتے ہو۔“ جواب دیا۔ ”وہ بھی خدا
نے کافی بخش دی ہے۔“ پوچھا۔ ”تو کیا خدا سے ملنا چاہتے ہو۔“ جواب دیا۔ ”سائیں
جی! کیا کہہ رہے ہو۔ میں بندہ وہ خدا۔ بندہ خدا سے کیونکر مل سکتا ہے۔ قطرہ دریا
میں مل جائے تو قطرہ نہیں رہتا۔ میں قطرہ کی حیثیت میں قائم رہ کر دریا بننا چاہتا
ہوں۔“ یہ سن کر اس درویش پر خاص کیفیت طاری ہوئی۔ اور کہا۔ ”بابا! جیسا
سنا تھا ویسا پایا۔ تو تو خود آگاہ راز ہے۔ تجھے کسی کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟“

حُبِ قرآن

رئیس الاطبا حکیم محمد حسن صاحب قرشی لکھتے ہیں: ”قرآن حکیم سے اُن کو بچہ
شغف تھا۔ وہ بچپن سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے کے عادی تھے۔ قرآن حکیم
پڑھتے ہوئے وہ بے حد متاثر معلوم ہوتے تھے۔ آواز بیٹھ جانے کا انہیں سب
سے زیادہ قلق یہ تھا کہ وہ قرآن حکیم بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے تھے بیماری
لے صائب کے اس شعر میں بھی یہی ٹیمون ہے۔

وسل جاوید حجاب نظر آگاہ است

قطرہ ماسفرے کاش ز دریا سے کرد

کے دنوں میں بھی جب کبھی کسی نے قرآن حکیم کو خوش الحانی سے پڑھا تو اُن کے آنسو جاری ہو گئے۔ اور اُن پر لرزش و ہتزاز کی کیفیت طاری ہو گئی۔*

حُبِّ رَسُوْل

آپ سرکارِ دو عالم کی سیرتِ پاک کا غائر مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ حضور کی ذاتِ بابرکاتِ مجمعِ بے تمام کمالاتِ ظاہر و باطن کا۔ اور سرِ خیمہ ہے تمام مظاہرِ حقیقت و مجاز کا۔ اقبالؒ کا کلام شاہد ہے۔ کہ وہ جگہ جگہ اس امر کا بہانگِ دُہل اعلان کرتے ہیں :-

بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر بادِ نر سیدی تمام بولہبی ست

علامہ کی طبیعت میں اس قدر سوز و گداز تھا۔ اور آپ حُبِّ رسولؐ میں اس قدر سرشار تھے۔ کہ جب کبھی حضورؐ کا ذکر خیر ہوتا بیتاب ہو جاتے اور دیر تک روتے رہتے۔ اگر کسی وقت آپ سرکارِ دو عالم کی سیرتِ پاک کے کسی ایک عنوان پر تقریبِ زمانے لگتے۔ تو ایسی عام فہم، سیر حاصل اور نگفتہ بحث کرتے۔ کہ ہر موافق و مخالف حضورؐ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی مسلمان "محمد صاحب" کہتا تو ست تکلیف ہوتی تھی۔ ایک بار کسی نے سرورِ دو عالم کی شانِ مبارک میں گستاخانہ

الفاظ استعمال کئے۔ تو آپ نے فوراً اس کو محفل سے نکلوا دیا۔ اور بیحد برہم ہوئے۔

بیعت

آج تک اس امر کا کسی کو علم نہیں کہ علامہ کسی سلسلہ تصوف سے وابستہ بھی تھے یا نہیں۔ عام طور پر خیال کیا گیا ہے۔ کہ مرحوم ایسی کوئی نسبت نہ رکھتے تھے۔ لیکن اس راز کی عقدہ کشائی اعلیٰ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ محدث علی پوری نے فرمائی۔ حضرت نے ارشاد کیا کہ ”اقبال نے رازداری کے طور پر مجھ سے کہا تھا۔ کہ میں اپنے والد مرحوم سے بیعت ہوں۔“ حضرت فرماتے ہیں کہ ”اقبال کے والد کے پاس ایک مجذوب صفت درویش آیا کرتے تھے۔ وہ انہی سے بیعت تھے۔ ان کا سلسلہ قادریہ تھا۔“

مگر علامہ مرحوم دوسرے سلسلہ کے مشائخ سے بھی عقیدت رکھتے تھے۔ بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت معترف تھے۔

اولیاء اللہ سے عقیدت

علامہ اقبالؒ خاصانِ خدا اور اہل اللہ سے بہت محبت و عقیدت رکھتے تھے،

اور ان سے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے۔ کہ لاہور کے ایک بڑے جلسہ میں علامہ ذرا دیر کر کے پہنچے۔ کرسیاں بھری ہوئی تھیں۔ فرش پر بھی لوگ بیٹھے تھے۔ ایک طرف حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری مدظلہ العالی کرسی پر بیٹھے تھے۔ آپ ان کے سامنے فرش پر آکر بیٹھ گئے۔ اور کہنے لگے۔ ”اولیاء اللہ کے قدموں میں جگہ پانا بھی موجب فخر ہے۔“ حضرت نے تبسم فرمایا۔ اور کہا۔ ”آؤر“ اقبال ”جس کے قدموں میں آجائے اُس کے فخر کا کیا ٹھکانا۔“ گذشتہ سال ہی کا واقعہ ہے کہ ایک صحبت میں حضرت پیر صاحب قبلہ نے علامہ سے کہا۔ ”آپ کا ایک شعر تو ہمیں بھی یاد ہے۔“ یہ کہہ کر یہ شعر پڑھا:-

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اسکے زور بازو کا

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

علامہ یہ سن کر بیحد مسرور ہوئے اور کہنے لگے۔ ”تو میری نجات کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔“

حُبِ قومی

”برہمن ز اوہ رمز آشنائے روم و تیسریز“ کی محبت قومی کے جذبات

کی آئینہ دار آپ کی تمام تصانیف ہیں۔ آپ کی یہ محبت مرض کی حالت کو پہنچی ہوئی

تھی۔ رئیس الاطبا حکیم محمد حسن صاحب قرشی فرماتے ہیں کہ ”جب تک ان کو قریب سے نہ دیکھا جائے اس شیفنگی اور عشق کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ جو ان کو اسلام اور حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تھا۔ ایک رات میں ان کو نہایت اچھی حالت میں چھوڑ کر آیا۔ نبض کی رفتار امید افزا تھی۔ مگر جب میں نے صبح جا کر نبض دیکھی تو وہ بہت خفیف تھی۔ میں بہت پریشان ہوا۔ شفیع صاحب کو الگ لے جا کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ رات کو مسلمانوں کے متعلق سوچتے رہے۔ اور پھر شدت سے روتے رہے۔ اس وقت ان پر دیر تک موت کی سی کیفیت طاری رہی۔ اور خطرہ تھا کہ ان کے قلب کی حرکت نہ رک جائے“

عمل کی ترغیب

ایک بار ایک بے روزگار جوان العمر شخص علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اپنی ناکامی و نامرادی، بد قسمتی و بد روزگاری کا دکھڑا رونے لگا۔ آپ اس کو تسکین دیتے رہے اور ثابت قدمی و حوصلہ مندی کا سبق سکھاتے ہوئے فرمایا ”انسان دنیا میں عمل کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں جہاں یہ آیا ہے۔ کہ جن والسن عبادت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ وہاں عبادت سے بھی عمل ہی مراد ہے۔ ہر انسان اونی اپمانہ پر خود ایک خالق ہے۔ اور ان تخلیقی قوتوں کو ضائع

کرنے کا نام گناہ ہے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو۔ اپنے مقصد تخلیق کو جانو۔
اور جدوجہد کئے جاؤ۔ اسی فلسفہ سے علامہ کی تمام تصنیفات لبریز ہیں:-

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی قنطریٹ میں نہ نوری ہے نہ تاری ہے

عملی زندگی

ایک بار بلوچپور کا ایک وفد علامہ کی خدمت میں آیا۔ مختلف سیاسی محاذات پر دیر تک گفت و شنید ہوتی رہی۔ وفد کے ایک ممبر نے کہا کہ ”آپ کی تعلیمات نے مدت کی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر دیا۔ اور آپ نے انسانیت و اسلام کے تمام اسرار و رموز ہم کو سکھا دیئے۔ لیکن ہمیں شکایت ہے کہ آپ نے خود نمونہ عمل پیش نہیں کیا۔“ سراقبالؒ نے جواب میں فرمایا: ”کیا یہ میرا عمل نہیں ہے کہ میں نے قوم کو بیدار کر دیا ہے۔ اور تمہارے سامنے ”عمل“ کی شاہراہ پیش کر دی ہے۔ میرا کام ہے درس دینا۔ آگے یہ تمہارے ذمہ ہے کہ ان تعلیمات پر عمل کرو۔ اور میدان زندگی میں جہاد کرتے رہو۔“ پھر آپ نے کہا:- ”دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں کہ کسی شخص نے خود ہی کوئی اصولی نظریہ قائم کیا ہو اور خود ہی اس پر عمل کر کے دکھایا ہو۔ کیا آپ تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں؟“ اس کے بعد کچھ دیر سکوت

کر کے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا اور فرمانے لگے: ”البتہ دنیا میں صرف ایک ہی ایسی ہستی گزری ہے جس نے ایک درس اور پیغام پیش کیا اور پھر خود ہی اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ لوگ جانتے ہیں وہ شخصیت کون تھی۔ وہ ذات محمد عربی صلعم کی تھی..... یا پھر مثال میں حضرت موسیٰ کا نام لیا جاسکتا ہے“

طلبہ کو پیغام

عزیزم مولوی محمد عظیم الحق جنیدی ایم اے بی ٹی علیگ (اسلامیہ) اسکول بریلی فرماتے ہیں۔ کہ ”میں ۱۹۳۳ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم پاتا تھا۔ دسمبر ۱۹۳۳ء کے پہلے ہفتہ میں یونیورسٹی ٹریننگ کالج کے طلبہ تعلیمی تجربات کے مطالعہ کے لئے لاہور گئے تھے۔ اسی سلسلہ میں شاعر مشرق، ترجمان حقیقت علامہ اکٹر سراقبالؒ کی قدم بوسی کی سعادت بھی نصیب ہوئی“

”اسلامیہ کالج کے بورڈنگ سے جس وقت ہم لوگ علامہ سے شرفِ نیاز حاصل کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ تو ہمارے قلوب میں متضاد جذبات موجزن تھے ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ سعادت ہر کس و ناکس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور اکثر نگاہ شوق ناکام ہی واپس آتی ہے۔ اس کا تصور کر کے جب اپنی بے بصاعتی پر غور کرتے۔ تو اس کا یقین ہو جاتا تھا کہ ہمارے نصیب ایسے کہاں کہ شرفِ باریابی حاصل ہو“

”بہر حال امید و بیم کا یہ تکلیف وہ احساس دل میں لئے ہوئے روانہ ہوئے۔
 نگاہیں بے تابانہ سڑک کے دونوں طرف منزلِ مقصود کی متلاشی تھیں۔ خیال تھا کہ
 کوئی عالی شان کوٹھی ہوگی۔ خوشنما چمن، سرسبز رویشیں۔ نظر قریب کیا ریاں اور رنگ
 برنگ کے پھول اس کی زینت ہونگے۔“

”ایک دفعہ جو ذرا اپنی طرف کو نگاہ اٹھی تو ایک بوسیدہ سے پھاٹک پر
 ”محمد اقبال پیرسٹر“ کا سائٹ بورڈ آویزاں نظر آیا۔ اور اس سے متصل ایک لوہار کی
 دوکان تھی۔ مکان اور اس کے غیر شاعرانہ ماحول کو دیکھ کر ایک کیفیت سی طاری ہو
 گئی۔ مکان کے اندر دوسرخ و سپید بچے اینٹوں کے وکٹ بنائے گیند بلا کھیلنے میں
 مصروف تھے۔ جنہوں نے اپنی مشغولیت میں ہماری طرف توجہ بھی نہ کی۔ مکان اندر
 سے اپنے کین کی بے نیازی کا زبانِ حال سے گلہ کر رہا تھا۔ ایک ملازم کو تعارفی خط
 دیا۔ جس کو لے کر وہ علامہ کے کمرے میں گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہماری وہی
 کیفیت تھی جو نامہ شوق و سے کرنامہ برد کی رخصت کے وقت ایک ہجراں نصیب
 بدبخت عاشق کی ہوتی ہے۔ ابھی ہم اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ آدمی واپس آیا اور
 یہ مژدہ جانفرا لایا کہ علامہ ملاقات کے لئے تیار ہیں۔ ہم اُن کے ڈرائنگ روم میں
 داخل ہوئے۔ ایک وجیہ، سُرخ و سپید فلسفی شاعر جس کی صورت سے ظاہر ہوتا تھا
 کہ وہ قوم کی تباہ حالت اور انسانیت کی پستی کو دیکھ کر بے چین ہے، چادر اوڑھے ایک
 کرسی پر بیٹھا تھا۔ سلام کیا اور مصافحہ شروع ہوا۔ علامہ نے جس جوش اور خلوص سے

مصافحہ کیا۔ اس سے اسلامی اخوت کی شان جھلکتی تھی۔ ہم سب خاموش بیٹھ گئے، علامہ بھی خاموش تھے۔ ہم نے کمرے پر نگاہ ڈالی۔ تو جا بجا کتابوں کے ڈھیر تھے۔ کچھ کتابیں کھلی ہوئی تھیں۔ کچھ بے ترتیب پڑی تھیں۔ فرش کا قالین، کرسیاں، کمرے کی دیواریں اور صرف دو لٹاویر (جن میں ایک خود علامہ کی تھی) اس کی شاہد تھیں کہ ان کا مالک ظاہر پرستی سے متنفر ہے۔ اور جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری کا قائل نہیں۔ علامہ نے خود ہی مہر سکوت کو توڑا اور دریافت فرمایا۔ کہ ہم نے تعلیمی کام کیوں پسند کیا ہے۔ علامہ جیسے شخص کو اس کا جواب دیتے ہوئے ہر شخص نے تامل کیا۔ آخر علامہ نے خود ہندوستان کے طریقہ تعلیم اور اس کے مضر اثرات پر روشنی ڈالی۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”ہماری تعلیم دماغی ترقی کے لئے کوئی ذریعہ مہیا نہیں کرتی۔ اور نہ وسیع النظر بناتی ہے۔ ہر علم کی تعلیم اس قدر ناقص دی جاتی ہے۔ کہ ہم اس علم سے متعارف بھی نہیں ہو سکتے۔ روحانیت کی طرف ترغیب تو کیا ہوتی مذہب اور ہم سے دور ہو جاتا ہے“

”اس قدر گفتگو نے ہماری ہمتوں کو بلند کر دیا تھا۔ چنانچہ علامہ سے درخواست کی گئی۔ کہ وہ ہمیں اردو میں اپنا پیغام دیں۔ اور ایک بیاض اور قلم پیش کیا گیا۔ آپ نے مسکرا کر لے لیا۔ اور فکر میں سبزنگوں ہو گئے۔ اور چند منٹ کے بعد مندرجہ ذیل شعر بیاض میں تحریر فرمایا:-

”صحبتِ پیرِ روم سے مجھ پہ ہوا یہ رازِ ناش
لاکھ حکیم نکتہ رس، ایک کلیم سرِ کف“

”وقت زیادہ گزر چکا تھا۔ اس لئے اجازت طلب کی گئی۔ اس مختصر صحبت میں ہم میں سے ہر شخص پر ایک بیخود سی سی کیفیت طاری رہی۔ ایک سحر تھا جو ہم کو بیخود بنائے رہا۔ زندگی کے چند لمحات جو ایسی جلیل القدر ہستی کی صحبت میں گزرے قابلِ صد فخر و انبساط ہیں۔“

اسلام میں کوئی ذات نہیں

ایک بار طلبہ کی ایک جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: ”میں آپ کو صرف ایک نصیحت کرتا ہوں اور آپ میری رائے کو عام شہرت دے دیجئے۔ ہر ہندوستانی مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ذات پات کی لعنت کو یکسر ترک کر دے۔ آپ کی ذات صرف اسلام ہے۔ آپ کو چاہیئے کہ اس امر پر اصرار کریں کہ ہماری ذات صرف مسلمان ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان کو خواہ وہ کسی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو بیکار نہ رہنا چاہیئے۔ اور اپنے دست و بازو کی امداد سے کمانے میں سعی کرنا چاہیئے۔“ اقبالؒ طالع اسلام میں کہتے ہیں:-

بتانِ رنگ و خون کو تو کر ملت میں گم ہو جا
نہ تو رانی رہے باقی نہ افغانی نہ ایرانی

اسلامی افسانے

ایک مرتبہ علامہ کی صحبت میں افسانہ نویسی کا تذکرہ چھڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا "افسانوں کے نفسیاتی پہلو کے لطف کا میں ضرور قائل ہوں۔ لیکن اگر ان کی جگہ ایسی شے پیش کی جائے جو افسانے کا افسانہ ہو اور سبق کا سبق تو بہتر ہوگا۔ اسلام کے اولوالعزم فرزند ایسے ایسے کارنامے انجام دے چکے ہیں کہ ان کا تذکرہ بہتر سے بہتر افسانے سے زیادہ دلچسپ ہے۔ میری مدت سے خواہش ہے۔ کہ کوئی ادیب یا مؤرخ اس سلسلہ کو شروع کرے۔ تاریخ اسلام میں اس کے لئے بہت مواد موجود ہے۔ صوفیائے اسلام، علمائے اسلام، مجاہدین اسلام، شعرائے اسلام، فلسفیان اسلام وغیرہ۔ ہر عنوان پر ایک دلچسپ تذکرہ ترتیب دیا جاسکتا ہے۔"

الدنيا بحسن المومن

جب ۱۹۲۲ء میں مولانا عبدالمجید ساکت قید فرنگ سے رہا ہو کر ملنے آئے تو آپ آبدیدہ ہو کر بنگلہ گھر آئے۔ خیریت، جیل کے حالات، خوراک وغیرہ

کی تفصیلات دریافت کرتے رہے۔ اور فرمایا ”مومن دُنیا کے تعیشات کے لئے نہیں بتایا گیا۔ بندہ مومن کو دُنیا میں محنت و مشقت میں بسر کرنی چاہیے۔ مذہب کے حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے۔ دُنیا کافروں کے لئے ہے۔ ان کو یہیں جنت ملتی ہے۔ مومن کے لئے تمام عیش و نعم جنت میں مہیا کئے گئے ہیں۔ وہاں اس پر کسی قسم کی پابندی و مشقت نہ ہوگی۔ جو شخص اس قید دُنیا سے اس حقیقت تک پہنچ جائے۔ اُس کے لئے یہی قید باعثِ فلاح اور نعمتِ الہی ہے“

طب یونانی

سراقبال مرحوم شروع میں طب یونانی کی نسبت کوئی اچھا خیال نہ رکھتے تھے۔ اور اس طریقِ علاج کے معتقد نہ تھے۔ جب پنجاب طبی کانفرنس کی صدارت کے لئے آپ کو دعوت دی گئی تو اسی وجہ سے آپ نے صدارت قبول کرنے سے گریز کیا۔ آخر حکیم محمد حسن صاحب قرشی کچھ اور اطباء کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور علامہ سے دو تین گھنٹہ طب یونانی پر بحث کی جس سے علامہ پر اچھا اثر ہوا۔ اور آپ نے صدارت قبول کر لی۔ اور خطبہ صدارت میں طب یونانی کی حقیقت و اہمیت کے متعلق حوصلہ افزا الفاظ کہے۔

اس کے بعد اپنی اہلیہ کی علالت کے سلسلہ میں آپ نے حکیم محمد حسن صاحب

قرشی سے رجوع کیا۔ پھر خود اپنی بیماریوں میں حکیم نابینا صاحب اور حکیم قرشی صاحب سے علاج کراتے رہے۔ گزشتہ چند سال میں آپ طب یونانی سے بے حد خوش اعتقاد ہو گئے تھے۔ اور ایلوپیتھک سے زیادہ یونانی علاج کو پسند کرتے اور ترجیح دیتے تھے۔ علامہ فرمایا کرتے تھے کہ درحقیقت یہ طب اسلامی ہے۔ لوگ غلطی سے اس کو طب یونانی کہتے ہیں +

علامہ کا مکتوب گرامی

(میرے نام)

جب حکومت ایران نے فردوسی کی ہزار سالہ جوبلی منانے کا اعلان کیا۔ تو علامہ اقبال مرحوم کو بھی دعوت دی تھی۔ میں اُس زمانہ میں حلیم مسلم ہائی سکول کانپور میں ہیڈ مولوی تھا۔ دل چاہتا تھا کہ کسی کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو میں بھی اس موقع پر ایران ہو آؤں۔ علامہ مرحوم سے بہتر اور کس کی ہمرکابی ہو سکتی تھی۔ اس لئے میں نے مرحوم کو خط لکھا اور اپنے ارادہ کا اظہار کیا۔ علامہ ان ایام میں علیل تھے۔ پھر بھی آپ نے جلد جواب دیا اور لکھا :-

مکرمی! السلام علیکم

میں کچھ عرصہ سے علیل ہوں۔ ناسازی طبع کے باعث سفر کا ارادہ ملتوی

کہ چکا ہوں۔ آپ کا قصد ہے تو ضرور جائیں۔ فیصل جنرل ایران سے تھوکتا
کہ کے جزئیات معلوم کر لیں +

نیازمند محمد اقبال

افسوس ہے کہ قیمتی خط میرے پاس سے تلف ہو گیا۔ اپنی ڈائری میں
سے نقل کر کے یہاں شامل کرتا ہوں کہ یادگار رہے +

شاعری

پس از من شعر من خوانند و دریابند و میگویند
 (اقبالؒ) جہانے را و گرگوں کرد یک مرد و خود آگاہے

میر غالب۔ اقبال

نتیجہ فکر

(مولانا الحاج حامد حسن صفا قادری پروفیسر فارسی وارڈو سینٹ جانس کالج آگرہ)

تین شاعر مختلف اوقات میں پیدا ہوئے
 جن کے فیض طبع نے اردو کو گنج زردیا
 اک اثر میں بڑھ گیا۔ اک رفعتِ تنہیل میں
 تیسرے کی ذات میں دو نو کو حق نے بھر دیا
 کائناتِ شاعری ہیں بس یہی دو نو کمال
 تیسرے میں اس لئے دو نو کو یکجا کر دیا

67

ابتدائی مشق

”جس زمانہ میں اقبالؒ سیالکوٹ میں تعلیم پاتے تھے۔ انہی دنوں میں آپ کو شعر گوئی کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ علامہ میر حسن مرحوم اپنے کسی شاگرد کو شعر کہنے کی ترغیب نہ دیتے تھے۔ بلکہ بعض حالات میں تو سختی سے منع کر دیتے تھے۔ مگر اقبالؒ کے اشعار سن کر ان کی عاقبت میں آنکھوں نے شاعر کے مستقبل کو جانچا اور ہمت افزائی کی۔“ بعض موقعوں پر تو علامہ نے آپ کے اشعار کی ایسی داد دی۔ جو ایک نو عمر تو مشق کو بھٹکا دینے کے لئے کافی ہو سکتی تھی۔ مگر وہ شاعر جو فطرت سے خاص طور پر شعر کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور جس کی شان استغناء و ادو تحمین سے بالا تر تھی۔ اس ہمت افزائی سے اور سنورا چلا گیا +

جب علامہ اقبالؒ لاہور آئے۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسے مرجع عام و خاص بندے ہوئے تھے۔ مولانا حالی، حافظ نذیر احمد، شہزادہ ارشد گورکھپوری وغیرہ جیسی برگزیدہ ادب ہستیاں ان اجتماعوں کو اپنی شرکت سے زینت بخشا کرتے تھے۔ ان محفلوں میں کسی نو مشق شاعر کے لئے مرکز توجہ بن جانا اور ایسا چمکنا کہ اپنی تابانی و درخشانی سے آفاق کو خیرہ کر دے۔ ایک غیر معمولی بات ہے +

اس زمانہ کے لاہور کے مشاعرے بھی خاص اہمیت رکھتے تھے۔ یہ محبتیں صحیح معنوں میں اہل علم و ادب کی محفلیں ہوتی تھیں۔ اقبالؒ نے بھی دوستوں کے اصرار پر مشاعروں کی شرکت کا ارادہ کیا۔ ان دنوں علامہ خط و کتابت کے ذریعہ استاد داغ مرحوم سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ یہاں یہ اشارہ بے موقع نہ ہوگا۔ کہ داغ نے اقبالؒ کی کچھ غزلوں پر اصلاح کرنے کے بعد ان کو صاف صاف لکھ دیا۔ کہ ”اب آپ کا کلام اصلاح سے بے نیاز ہے“ اقبالؒ نے مشق سخن غزل گوئی سے شروع کی تھی۔ لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد انہوں نے قومی و ملی شاعری شروع کر دی۔ غزلوں تک میں وہی رنگ جھلکنے لگا۔ داغ کا انداز تغزل اس رنگ سے بالکل جدا تھا۔ جس کی جانب اقبالؒ کی طبع و راک اُن کو لئے جا رہی تھی۔ اس لئے نواب فیض الملک نے جو خود ایک بے مثل جوہر شناس تھے۔ ان کی اصلاح غیر ضروری سمجھی۔ کیونکہ وہ پہچان گئے تھے۔ کہ اقبالؒ کسی اور مقصد کے لئے شعر کہتا ہے۔ اس کا مقصود مشاعروں میں چمکتا نہیں۔ بلکہ اپنے اشعار سے دُنیا کو چمکا دینا ہے +

اقبالؒ کا اسی ابتدائی زمانہ کا ایک مقطع ہے :-

نسیمِ تشنہ ہی اقبالؒ کچھ اس پر نہیں نازاں
مجھے بھی فخر ہے شاگردِ دی داغِ سخنِ داں کا

داغ کے شاگردوں میں بعض دائرۂ تغزل میں نمایاں حیثیت حاصل کرنے

میں کامیاب ثابت ہوئے۔ اور بعض اہل فن بھی نکلے۔ مگر اقبال نے جس روش پر سخن گوئی کی اور جو مرتبہ حاصل کیا وہ خود اُستاد کے لئے موجب مہابت بن گیا۔ سر شیخ عبدالقادر صاحب پیر سٹر بانگ درا کے دنیا چہ میں فرماتے ہیں۔ ”اقبال نے داغ کی زندگی ہی میں قبول عام کا وہ درجہ حاصل کر لیا تھا۔ کہ داغ مرحوم اس بات پر فخر کرتے تھے۔ کہ اقبال بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن کے کلام کی انہوں نے اصلاح کی۔ مجھے خود دکن میں اُن سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اور میں نے خود ایسے غریبہ کلمات ان کی زبان سے سُنے۔“ میں کہتا ہوں کہ یہ بات اس زمانہ کی ہے جب اقبال کی پیغمبرانہ شاعری کی ابتدا تھی۔ اس شاعری کی معراج کو اگر اُستاد داغ ملاحظہ فرماتے تو اس نسبت اُستادی پر ناز و غرور کی کوئی حد نہ باقی رہتی۔ اور ”وہ کلاہ گوشہ دہقان بافتاب رسید“ کا مصداق ہوتے۔ لاہور میں ان دنوں بھائی دروازہ کے اندر حکیم امین الدین صاحب مرحوم پیر سٹر کے مکان پر کامیاب مشاعرے ہو کر تے تھے۔ وہاں اقبال بھی جانے لگے۔ ایک مشاعرہ میں اقبال نے غزل پڑھی۔ جب یہ شعر سنایا:-

موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چُن لئے
قطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال کے

تو مرزا ارشد گورگانی پھر ٹک اُسٹھے۔ بے اختیار داد دی اور فرمایا ”میاں اس عمر میں یہ شعر۔“ یہ غزل اس قدر کامیاب ہوئی۔ کہ تمام لاہور آپ کے کمال شعر کا اعتراف

کرنے لگا۔ اسی غزل کا مقطع تھا :-

اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض

ہم تو اسیر ہیں خم زلفِ کمال کے

واقعہ بھی یہی ہے کہ وہ شاعر جسے شعر و ادب ہی میں نہیں بلکہ حیات و جذبات تک میں انقلاب پیدا کرنا تھا۔ وہ کب ان تنگ دائروں میں محدود رہ سکتا تھا ؟ مشاعروں سے قدم آگے بڑھا تو قومی محفلوں میں شرکت فرمانے لگے۔ ایک محفل میں آپ نے چند رباعیات اور نظمیں سنائی تھیں۔ ان میں سے ایک رباعی دیکھئے اور غور کیجئے۔ کہ آج سے چالیس برس قبل اقبال کی اس شاعری کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ جو آئندہ چل کر اس کی زبان سے ”پیغام حیات“ اور ”درس عمل“ بن کر ادا ہوئی +

سو تدابیر کی اسے قوم یہ ہے اک تدبیر چشم اغیار میں بڑھتی ہے اسی سے توفیر
دورِ مطلب ہے انہوت کے منہ میں پہل ریل کے ونہیا میں رہو نیشنل جرد کشمیر

انجمن حمایت اسلام کے جلسے

غالباً سب سے پہلی نظم جو آپ نے انجمن کے پلیٹ فارم پر سنائی وہ تالہ نشین تھی۔ جو ۱۹۹۹ء کے اجلاس میں پڑھی گئی۔ یہ دگداز و زہرہ پاش نظم اس قدر مقبول

ہوئی۔ کہ انجمن کے جلسوں میں لوگ اقبال کے متلاشی رہا کرتے تھے۔ علامہ بھی اجلاس کے اصرار و فرمائش کو رد نہ کر سکتے۔ اور جلسوں میں شرکت کر کے اپنی مؤثر نظموں سے سب کو رلاتے اور خود بھی قومی درد سے مجبور ہو کر روتے تھے۔ انجمن کے جلسوں کی مقبولیت اور اجتماعات کی اہمیت کا اندازہ اس قصہ سے ہو سکتا ہے۔

ایک اجلاس میں مولانا حالی، ڈاکٹر نذیر احمد، مرزا ارشد گورگانی، میاں سر محمد شفیع، سر عبد القادر، میاں سر فضل حسین، مولانا ابوالکلام آزاد، خواجہ حسن نظامی وغیرہ جیسے اکابر جمع تھے۔ رسم تھی کہ کسی کا کوئی شعر پسند کیا جاتا تو داد اس طرح دیتے کہ انجمن کو نقد عطیہ پیش کیا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے نظم پڑھی۔ مولانا حالی مرحوم نے ایک شعر بہت پسند کیا۔ اور انجمن کو دس روپیہ کا نوٹ عطا فرمایا۔ سارا میدان نعرہ مائے تحسین سے گونج اٹھا۔ شاعر کی اس سے زیادہ ہمت افزائی اور کیا ہو سکتی تھی۔ کہ خود خدائے سخن حالی اس کے کلام کی داد دے۔ کچھ عرصہ بعد مولانا حالی کے پڑھنے کی باری آئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ ان کی آواز پر ضعف پیری کا اس قدر غلبہ ہو چکا تھا کہ معمولی صحبتوں میں بھی ان کی آواز سننی مشکل ہوتی تھی۔ چہ جائیکہ اس جلسہ میں جہاں لاتعداد انسانوں کا مجمع تھا۔ لوگ بیقرار تھے کہ خود اس مصلح اعظم کی زبان فیض تر جہان سے اس کا پیغام سنیں۔ اس لئے عجب افراتفری سی پیدا ہو چلی۔ آخر شیخ عبد القادر صاحب نے کھڑے ہو کر مجمع کو خاموش کیا۔ اور فرمایا کہ آپ مولانا حالی کی زبان سے ترگا جو کچھ بھی سنا جائے سن لیجئے۔ بعد کو یہی نظم

۱۲۵

اقبال پڑھ کر سنائیں گے ۔

جب اقبال مولانا حالی کی نظم سنانے کھڑے ہوئے۔ تو اول ایک باسی فی البدیہہ کہہ کر پڑھی۔ جو اس موقع کے لحاظ سے بھی نیر اپنی بلاغت کے اعتبار سے بھی بہت خوب ہے۔ کہا تھا :-

مشہور زمانہ میں ہے نام حالی معمور مے حق سے ہے جام حالی
میں کشورِ شعر کا نبی ہوں گویا نازل ہے مے لب پہ کلام حالی
۱۹۰۵ء میں علامہ ولایت چلے گئے۔ تو انجمن کے اجلاس چند سال تک آپ کے نعروں سے محروم رہے۔ ۱۹۰۷ء میں ولایت سے واپس آئے تو پھر انجمن کی محفلوں میں شریک ہونے لگے۔ اپریل ۱۹۰۹ء کے اجلاس میں آپ نے اپنی مشہور و مقبول نظم شکوہ سنا کر حاضرین سے خراج تحسین وصول کیا حکیم محمد حسن صاحب قرشی جو اس بزم میں شریک تھے۔ لکھتے ہیں کہ ”جب ڈاکٹر صاحب نے اپنی سحر انگیز لے میں ندرتِ تخیل کے اس شاہکار کو پڑھنا شروع کیا۔ تو تمام مجمع مسحور نظر آتا تھا“

حکیم صاحب موصوف ہی کا بیان ہے کہ ”جو اب شکوہ انجمن کے جلسہ میں نہیں پڑھا گیا۔ جنگ بلقان کے متعلق موچی دروازہ کے ایک جلسہ میں سنا گیا۔ اس جلسہ کا انتظام مولانا ظفر علی خاں صاحب نے کیا تھا۔ جلسہ میں آغا حشر مرحوم بھی شریک تھے۔ انہوں نے ایک دلچسپ تقریر میں بیان کیا کہ وہ بھی ایک نظم

سنانا چاہتے تھے۔ مگر حضرت اقبال کے سامنے کسی کا رنگ جتنا مشکل ہے۔ اس لئے وہ نظم نہیں کہہ سکے۔ غالباً آغا صاحب کے ذہن میں اس وقت ان کی مشہور نظم ”تکریہ یورپ کا تخیل آچکا تھا“

”نظم سے پہلے جو منظر ہر ہوا وہ اس زمانہ میں بھی اقبال کی ہر و عزیز کی ایک دلآویز منظر تھا۔ پہلے تو رونمائی کا سوال پیدا ہوا۔ جس پر جواب شکوہ کے ہر صفحہ کو مختلف اصحاب نے خریدا۔ اس کے بعد جب نظم شروع ہوئی تو ہر طرف سے آواز بلند ہوئی۔ ”گا کر۔ گا کر۔“ مگر جب ڈاکٹر صاحب نے یکار کر کہا کہ اس نظم کا مفہوم گانے سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو سب خاموش ہو گئے۔ نظم کے اختتام پر اس کی سینکڑوں کاپیاں ہاتھوں ہاتھ بک گئیں۔ یہ تمام روپیہ بلقان فنڈ میں دیا گیا“

نیز حکیم صاحب ممدوح لکھتے ہیں کہ ”انجمن کے جلسوں میں ڈاکٹر صاحب کی نظمیں اکثر طویل ہو کر قی تھیں۔ بعض اوقات نظم ایک ہی مجلس میں ہوتی تھی۔ اور بعض اوقات دو جلسوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک ایسی ہی صورت میں ڈاکٹر صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا :-

درمیان انجمن معشوق ہر جائی مباحث

گاہ با سلطان باشتی گاہ باشتی با فقیر

اس وقت ایک جلسہ کے صدر مرزا سلطان احمد اور دوسرے جلسہ کے صدر فقیر

افتخار الدین تھے ؟

علامہ اقبال نے اور بھی بہت سی متفرق نظمیں اور اسرار خودی کے بعض حصے انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں پڑھ کر سنائے تھے۔ تقریباً دس بارہ برس کی کنارہ کشی کے بعد جب علامہ نے ایک بار پھر انجمن کے اجلاس میں شرکت کی۔ اور اپنی تازہ نظم خضر راہ سنائی۔ اُس وقت کی کیفیت الفاظ نہیں بیان کر سکتے جس دور انگیز طرز سے اقبال نے یہ نظم پڑھی اور جو کیفیت و بھالی حاضریں پر طاری ہوئی اس کا اندازہ کرنا بھی دشوار ہے۔ جب اقبال نے یہ شعر پڑھا۔ تو رو پڑے اور سب کو بے چین کر دیا :-

بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ

خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمانِ سخت کوش

اور جب اس شعر پر پہنچے تو خود بھی رو رہے تھے اور سارا مجمع بھی بے اختیار اشکبار تھا۔ اور بے قابو ہو جا رہا تھا۔

ہو گیا مانند آبِ ارزاں سماں کا لٹو

مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانا سنے راز

خضر راہ سے اگلے سال آپ نے اپنی بے بدل نظم طلوع اسلام انجمن کے سالانہ اجلاس میں سنائی۔ خضر راہ سن کر مجمع جس طرح متاثر ہوا تھا۔ اسی طرح اس نظم سے متکلیف و بخود نظر آتا تھا +

انہی دنوں کا ذکر ہے کہ لاہور کے اربابِ شعر نے بزمِ اردو قائم کی چونکہ بزم کی کارروائیوں میں علامہ کے اکثر احباب اور معتقدین شرکت کیا کرتے تھے۔ اس لئے آپ بھی ان محفلوں کو اپنی شرکت کا شرف بخشتے رہتے تھے۔

ایک واقعہ

جناب عبدالمجید صاحب سالک شیرازہ کے اقبال نمبر میں تحریر فرماتے ہیں:-
 ”سالہ کا ذکر ہے۔ حضرت علامہ نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں تین چار چھوٹی چھوٹی نظمیں پڑھیں۔ اور میں نے حسبِ عادت اسی وقت نقل کر لیں۔ سید امتیاز علی صاحب تاج کار سالہ کمکشاں اس زمانہ میں جاری تھا۔ اور حکومت کے تشدد کی وجہ سے روزانہ اخبار کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے اُن میں سے ایک نظم کمکشاں میں درج کر دی۔ اور لکھ دیا۔ کہ ہم آئندہ بھی حضرت کا کلام درج کرتے رہیں گے۔ کمکشاں کا وہ پرچہ شائع ہوا ہی تھا کہ دوسرے دن تاج صاحب کے نام حضرت علامہ کی طرف سے ایک نوٹس پہنچ گیا۔ جس میں لکھا تھا۔ کہ ”میں نے آپ کو اپنا کوئی کلام شائع کرنے کے لئے نہیں دیا۔ پھر آپ کس بنا پر اپنے ناظرین سے میرا کلام شائع کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ جلد سے جلد اس خلاف قانون حرکت کی تلافی کیجئے۔ ورنہ میں مجبوراً چارہ چوٹی کروں گا۔“

تاج صاحب نے وہ نوٹس مجھے دکھایا۔ میں شام کو سیدھا حضرت علامہ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے مجھ سے کسی قسم کے تکرار کا اظہار نہیں کیا۔ آخر میں نے خود ہی ذکر چھیڑا۔ تو آپ نے تنکایت کی۔ کہ کمکشاں نے بلا اجازت میرا کلام شائع کیا ہے۔ میں نے گزارش کی کہ ”اگر آج کوئی روزانہ اخبار لاہور میں ہوتا۔ اور وہ انجمن کے اجلاس کی روداد شائع کرتا۔ تو یہ نظمیں لازماً اس روداد میں شائع ہو جاتیں۔ کیونکہ ہزار ہا آدمیوں کے مجمع میں سنائی جا چکی تھیں۔ اور رپورٹروں کو ترتیب روداد سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ غالباً اس روزانہ اخبار کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرتے۔ تو پھر اس غریب ماہنامے کے خلاف عتاب کی کیا وجہ اور اگر آپ اجازت پر مصر ہوں تو میں نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس آپ کی تین غیر مطبوعہ نظمیں اور موجود ہیں۔ اور میں انہیں کمکشاں میں درج کرنا چاہتا ہوں“ اس پر تکرار کا بادل یکدم چھٹ گیا۔ اور آپ نے خوشی سے اجازت دے دی۔

شاعری بے پیرا فن ہے

جناب عبدالحمید خاں صاحب سالک مولہ بالا مضمون ہی میں تحریر فرماتے ہیں ”سنہ ۱۹۰۷ء کا ذکر ہے جب میری عمر چودہ سال کے قریب تھی۔ اسی زمانہ میں مجھے شعر گوئی کا شوق پیدا ہوا۔ اور میں نے حضرت کی خدمت میں تلمذ کے لئے عرضیدہ لکھا۔ اس کے جواب میں آپ نے لکھا کہ :-

”ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے۔ اور زبان زمین سے۔
 اگر آپ کی طبیعت شعر گوئی کے لئے موزوں ہے۔ تو آپ خود
 بخود اس پر مجبور ہونگے۔ رہا زبان کا مسئلہ، تو میں اس کے لئے
 موزوں استاد نہیں ہو سکتا۔ مثل مشہور ہے کہ ”شاعری ایک
 بے پیرا فن ہے۔“ لوگ اس مثل کو شاعری کی تحقیر کے لئے
 استعمال کیا کرتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ حقیقت ہے کہ
 شاعری میں کسی پیرو استاد کی ضرورت نہیں۔ آپ کے کلام
 سے ہونہاری ٹپکتی ہے۔ اگر آپ کا یہ شوق قائم رہا۔ تو آپ
 کسی دن بہت اچھے شاعر ہونگے۔“

اس عبارت کے نیچے ایک نوٹ لکھا کہ ”اگر آپ شاگردی پر مصر ہوں۔ تو داغ
 صاحب کے شاگردوں میں سے دو کے نام لکھتا ہوں ان سے رجوع کیجئے۔ سید
 محمد احسن مارہروی، مارہرہ ضلع ایبٹ۔ اور نشی حیات بخش رسا مصاحب دربار
 رام پور۔“ خط کے آخری صفحہ پر مجھے مشورہ دے رکھا تھا کہ ”مفید الشعراء رسالہ
 تذکیر و تانیث (جلال لکھنوی) اور تحفۃ العروض ضرور دیکھ لیجئے۔“

ہم کو سالک صاحب کا ممنون ہونا چاہیے۔ کہ آنجناب نے یہ گرامی نامہ
 شائع فرما دیا۔ اس لئے کہ اس مکتوب سے متعدد امور پر روشنی پڑتی تھی۔
 ۱۔ علامہ کے نزدیک شاعر صرف وہی ہو سکتا ہے۔ جس کو فطرت سے

شاعرانہ طبیعت عطا ہوئی ہو +

- ۲۔ زبان سے مکمل واقفیت شاعر کے لئے لازمی ہے +
 ۳۔ زبان پر عبور اور قدرت حاصل کر لینے کے بعد شاعرانہ طبیعت سکھنے والے شخص کو کسی اُستاد کی ضرورت باقی نہیں رہتی +
 ۴۔ عروض و قافیہ سے واقفیت لازم ہے تاکہ فنی غلطیوں سے بچ سکے +
 ۵۔ اُستاد کی ضرورت صرف اس لئے ہو سکتی ہے۔ کہ وہ شاگرد کو زبان اور فن سے آگاہ کر دے +

۶۔ علامہ کے کلام پر جناب داغ نے اصلاح سے اسی بنا پر انکار کیا ہوگا کہ آپ کو زبان و فن پر دستگاہ حاصل ہو چکی تھی۔ اور آپ کی فطرت سلیم کسی مزید جلا کی محتاج نہ تھی +

۷۔ داغ کے شاگردوں میں حضرت احسن اور جناب رسا علامہ کی نظروں میں اُستادی کے لائق تھے۔ کہ ان کو زبان و فن میں مہارت کاملہ حاصل تھی۔ اور ان کا مذاق سلیم شاگرد کی صحیح رہنمائی کر سکتا تھا +

۸۔ جناب سالک ابتدا سے اچھا کہتے تھے۔ اور اقبال کی پیشگوئی کہ آپ کسی دن بہت اچھے شاعر ہونگے۔ ان کے شرف و امتیاز کی کافی سند ہے +
 آگے چل کر حضرت سالک لکھتے ہیں۔ کہ اُنہوں نے ایک انگریزی نظم کا منظوم ترجمہ کر کے حضرت علامہ کی خدمت میں بغرض اصلاح پیش کیا۔ حضرت نے

دو تین جگہ اصلاح فرمادی۔ یہ واقعہ ۱۹۱۵ء کے بعد کا ہے۔ مالک صاحب فرماتے ہیں: ”اصلاح کے بعد میں نے گزارش کی کہ ۱۹۰۵ء میں آپ ہی کے مشورے کے مطابق میں نے کتابیں بھی پڑھیں۔ اور رسا صاحب سے اصلاح بھی لی۔ اور آج براہ راست بھی ایک نظم آپ سے درست کرائی۔ کیا میں اب بھی یہ دعوے نہیں کر سکتا۔ کہ میں آپ سے شرفِ تلمذ رکھتا ہوں۔ اس پر بہت ہنسے اور فرمانے لگے۔ ”آپ کا جس طرح جی چاہے سمجھ لیجئے۔ لیکن میں تو سرے سے شعر میں استاد ہی شاگردی کے انسٹیٹیوشن ہی کا قائل نہیں۔ یوں جو کچھ مجھے آتا ہے۔ کسی دوست کو بتانے میں مجھے کوئی تامل بھی نہیں ہے۔“

شعر کیسے کہتے تھے

علامہ کی شعر گوئی واردات و تاثرات کے تحت میں آتی ہے۔ کبھی آپ ایک ہی دن میں سینکڑوں شعر کہہ لیتے تھے۔ اور کبھی ہفتوں بلکہ مہینوں کچھ کہنے کا اتفاق نہ ہوتا تھا۔ ایسا ہو کر تا تھا کہ موتے سے رات میں آنکھ کھل گئی۔ اور شعر از خود پیدا ہونے لگے۔ لیکن صبح ہوتے ذہن سے اُتر جاتے تھے۔ اس لئے علامہ کا معمول ہو گیا تھا کہ آپ تکبیر کے نیچے پٹیل اور کاغذ رکھ کر لیتے تھے۔ اگر رات میں اشعار فرماتے تو ہر شعر کے ابتدائی چند لفظ کاغذ پر لکھ لیتے۔ اور صبح کو اُن

اشارات کی مدد سے تمام اشعار نقل کر کے ایک جگہ ترتیب دے لیتے +
 رئیس الاطباء حکیم محمد حسن صاحب قرشی فرماتے ہیں۔ "ان کے شعر کہنے کی
 حالت بھی دوسرے شعراء سے الگ تھی۔ فرماتے تھے۔ کہ "سال میں چار پانچ ماہ تک
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں ایک خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے
 میں بلا ارادہ شعر کہتا رہتا ہوں۔ اس قوت کے ہوتے ہوئے گھر میں دوسرے کام
 بھی کرتا رہتا ہوں۔ مگر زیادہ تر طبیعت کا رجحان شعر گوئی کی طرف ہوتا ہے۔ ان
 دنوں عموماً رات کو شعر گوئی کے لئے بیدار رہنا پڑتا ہے۔" میرے استفسار کرنے
 پر فرمایا کہ "میں نے زیادہ سے زیادہ ایک رات میں تین سو اشعار کہے ہیں۔ چار
 پانچ ماہ کے بعد یہ قوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو غور و فکر کے بعد کچھ شعر کہے جاسکتے
 ہیں۔ مگر یہ آؤرد ہوتی ہے اور وہ آمد۔ دونوں طرح کے کہے ہوئے اشعار میں
 تمیز کی جاسکتی ہے۔" اس حالت کو ڈاکٹر صاحب حمل سے تشبیہ دیا کرتے تھے اور
 اس حالت کے اختتام کو وضع حمل سے +

حکیم صاحب ہی لکھتے ہیں کہ "ان کو اس وقت بیحد تکلیف ہوتی تھی جب
 کوئی ان سے دوسرے شاعروں کی طرح اشعار سنانے کی فرمائش کرتا تھا میں نے
 اُن سے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ غالب نے یہ آپ ہی کے لئے کہا ہے :-

"ما نبو دیم بدیں مرتبہ راضی غالب
 شعر خود خواہش آں کر دکہ گرد و فن ما"

شعریہ کا طریقہ

جناب سر شیخ عبدالقادر صاحب بانگ درا کے دیباچہ میں فرماتے ہیں -
 ”اول اول جو نظمیں جلسہ عام میں پڑھی جاتی تھیں۔ تحت اللفظ پڑھی جاتی تھیں۔
 اور اس طرز میں بھی ایک لطف تھا۔ مگر بعض دوستوں نے ایک مرتبہ جلسہ عام
 میں شیخ محمد اقبال سے بہ اصرار کہا۔ کہ وہ نظم ترنم سے پڑھیں۔ ان کی آواز قدرتا
 بلند اور خوش آئند ہے۔ طرز ترنم سے بھی خاصہ واقف ہیں۔ ایسا سماں بندھا۔ کہ
 سکوت کا عالم چھا گیا۔ اور لوگ جھومنے لگے۔ اس کے دو نتیجے ہوئے ایک تو یہ
 کہ اب ان کے لئے تحت اللفظ پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ جب کبھی پڑھیں لوگ
 اصرار کرتے ہیں کہ لے سے پڑھا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ پہلے تو خواص ہی اُن
 کے کلام کے قدردان تھے۔ اور اس کو سمجھ سکتے تھے۔ اس کشش کے سبب عوام
 بھی کھینچ آئے۔ لاہور میں جلسہ حمایت اسلام میں جب اقبال کی نظم پڑھی جاتی
 ہے۔ تو دس دس ہزار آدمی ایک وقت میں جمع ہوتے ہیں۔ اور جب تک
 نظم پڑھی جائے لوگ دم بخود بیٹھے رہتے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں وہ بھی محو اور جنہیں
 سمجھتے وہ بھی محو ہوتے ہیں“

شاعری کے مختلف دور

اور تخیل کا تدریجی ارتقا

اقبال کی شاعری کے چار دور ہیں :-

- ۱۔ ابتدا سے ۱۹۰۵ء تک -
- ۲۔ ۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء تک -
- ۳۔ ۱۹۰۸ء سے ۱۹۲۲ء تک -
- ۴۔ ۱۹۲۲ء سے ۱۹۳۸ء تک -

پہلا دور | اس دور میں اقبال حقیقت کا متلاشی نظر آتا ہے۔ اس کو راز ہائے
پہلا دور | سر بستہ کے انکشاف کی جستجو ہے۔ مناظر قدرت اور مظاہر فطرت
کے مشاہدہ سے وہ ان اصرار کو حل کرنا چاہتا ہے۔ پہاڑ، باغ، سورج، چاند، ابر،
پھول، شمع سب کا مطالعہ کرتا ہے کہ لعل مقصود ہاتھ آجائے۔ ہر شے سے مخاطب
ہوتا ہے کہ کوئی تو اسے راہ مطلوب بتا دے۔ یہ نیچرل شاعری در دس درجہ کی
شاعری سے بیکر مشابہ ہے :-

کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انساں کہاں جاتا ہے آیا ہے کہاں سے

یہ تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے تو سن اور اک انسان کو خرام آموز ہے
(موج کی زبان سے)

ہوں وہ رہرو کہ محبت سے مجھے منزل سے کیوں تڑپتی ہوں یہ پوچھے کوئی میرے قل
زحمت تنگی دریا سے گریزاں ہوں میں وسعت بحر کی فرقت میں پریشاں ہوں میں
جل رہا ہوں کل تہیں پڑتی کسی پہلو مجھے ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے
(خفتگان خاک سے استفسار)

تم بتا دو راز جو اس گنبدِ گردوں میں ہے موت اک چھپتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے
سہا پرندے کی فریاد اور ایک آرزو پوری نظمیں مثال میں پیش کی جاسکتی ہیں
آخر اقبال کی طبیعت کا سوز و گداز اور اس کی دراک فطرت مناظر قدرت
میں درس اخلاق اور پیغام حیات پاتی ہے۔ اس لئے اس عہد میں اقبال معلّم
اخلاق بھی نظر آتا ہے *

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی بُرا نہیں قدرت کے کارخانے میں
ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے
(کنارِ راوی)

جہاز زندگی آدمی رواں ہے یونہی ابد کے بحر میں پیدا یونہی نہاں ہے یونہی
شکست سے یہ کبھی آشنا نہیں ہوتا نظر سے چھپتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا
(چاند سے)

گرچہ میں ظلمت سراپا ہوں سراپا نور تو سینکڑوں منزل ہے ذوق آگے سے دور تو
جو مری ہستی کا مقصد ہے مجھے معلوم ہے یہ چمک وہ ہے جہیں جس سے تری محروم ہے
جہل لظہر حکومت بہرہ نہ پاس جو کس شاعر نکلیں نواس ہے دیدہ بینائے قوم
مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہو آنکھ کس قدر ہمدرد سائے جسم کی ہوتی ہو آنکھ

اس دور میں اقبال کی نظر وطنیت کے محدود دائروں میں گرفتار ہے۔ وہ
اپنا وطن کو افتادگی، اتفاق، افتراق، تعصب، بے علمی، تنگ نظری اور کج بینی
کے غاروں میں گرا ہوا پاتا ہے۔ ان کو غیرت دلاتا ہے اور نصیحت کرتا ہے۔ کہ وہ
محبت و اتفاق، بلند خیالی و علو ہمتی پیدا کریں۔ اور حقیقت میں نظر پیدا کریں۔ کہ
اپنے مستقبل کو روشن و شاندار بنا سکیں +

سنا ترانہ ہندی اور میرا وطن وہی ہے اس کی اچھی مثالیں ہیں :-

وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آئینوالی ہے تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں
ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونیوالا ہے دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں
یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہوا دیر تیری صدا ہو آسمانوں میں
نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اسے ہندوؤں والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

{ جیسی آئین قدرت ہے یہی اسلوبِ فطرت ہے،
جو ہے راہِ عمل میں گامزن محبوبِ فطرت ہے۔ }

انہی بیت کے پرستے اک بار بچھڑاٹھا دیں بچھڑوں کو پھر ملا دیں نقشِ دُوائی مٹا دیں

سوئی پڑی ہوئی ہے مدستِ دل کی بستی
 آگ تیا شوالا اس دہس میں بسا دیں
 بر صبح اٹھ کے گاؤں منتر وہ میٹھے میٹھے
 سارے بچاریوں کیے پیت کی پلا دیں
 یہ استغنا ہے پانی میں نگوں رکھتا ہو ساغر کو
 تجھے بھی چاہئے مثلِ جنابِ آبِ جو رہنا
 بنائیں کیا سمجھ کر شاخِ گل پر آشیاں اپنا
 چمن میں آہ کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا
 جو تو سمجھے تو آزاوی ہے پوشیدہ محبت میں
 غلامی ہے اسیر امتیازِ ماورِ تور رہنا
 نہ رہ اپنوں سے بے پڑا اسی میں خیر ہو تیرا
 اگر منظور ہے دنیا میں اوبیکانہ خور رہنا
 کہیں کہیں حکمت و فلسفہ اور تصوف کا رنگ بھی جھلکتا ہے۔ مگر ابھی اقبال

تصوف کی ابتدائی منزلیں طے کر رہے ہیں *

گلزارِ بہشت و بود کو بیگانہ وار دیکھ
 ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ
 زندگانی جس کو کہتے ہیں فراموشی ہے یہ
 خواب، غفلت، ہرستی ہے بیہوشی ہے یہ
 نہ صہبا ہوں نہ ساتی ہوں نہ مستی ہوں نہ پیمانی

میں اس میخانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں

روح کو لیکن کسی گم گشتہ شے کی ہے ہو س

ورنہ اس صحرا میں کیوں نالال ہے ماننِ چرخ

تمیز لائے و گل سے ہے نالہ بے بس
 جہاں میں وانہ کوئی چشمِ امتیاز کرے
 حُسنِ ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے
 انساں میں وہ سخن ہے غنچے میں وہ چٹک ہے
 کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی
 جگنو میں جو چمک ہو وہ پھول میں چمک ہے

متعدد نظمیں انگریزی کی تقلید و نقل میں بھی کی گئی ہیں۔ مثلاً ہمدردی، پیام

صبح، عشق اور موت، رخصت اسے نرم جہاں، ایک پہاڑ اور گلہری وغیرہ۔
 اس دور کا شعرچہ کہ موتی سحر سے تیار کر رہی ہے چین لینے والا ہے اور اس کی مثال

یہ دور قیام یورپ کا زمانہ ہے۔ جب اقبال ولایت کو روانہ
دوسرا دور ہوئے تھے۔ اور ہندوستان چھوڑنے سے قبل آستانہ حضرت

محبوب الہی چر دہلی میں حاضر ہوئے تھے۔ تو آپ نے دُعا مانگی تھی :-

چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے شرابِ علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو
 فلک نشیں صفت مہر ہوں زلزلے میں تری دُعا سے عطا ہو وہ نروباں مجھ کو
 مقام ہم سفریوں سے ہو اس قدر آگے کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو
 مری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے کسی سے شکوہ نہ ہو زیرِ آسماں مجھ کو
 دلوں کو چاک کرے مثلِ ثنائہ جس کا اثر تری جناب سے ایسی بے فغاں مجھ کو
 یورپ کے قیام، فلسفہ کا مطالعہ، وہاں کے علماء و سیاستین کی صحبت، اہل یورپ
 کا میدانِ زندگی میں مجاہدانہ اقدام اور غربی ممالک کی سطوت و جبروت کے مظاہر
 دیکھ کر اقبال کا در و مند دل ہندوستان اور ایشیا کی زبوں حالی پر بہت کڑھا اور
 ایک وہ موقعہ آیا کہ آپ نے شعر گوئی ترک کر فی چاہی اور کہا :-

مدیرِ مخزن سے جا کے اقبال کوئی میرا پیام کہہ دے

جو کام کچھ کر رہی ہیں قومیں انہیں مذاقِ سخن نہیں ہے

جناب سرشیخ عبدالقادر صاحب بانگ درا کے دیباچہ میں تحریر کرتے ہیں
 اقبال کے قیام یورپ کے، "تین سالوں میں سے دو سال ایسے تھے جن میں میرا
 بھی وہیں قیام تھا۔ اور اکثر ملاقات کے مواقع ملتے رہتے تھے۔ ایک دن شیخ
 محمد اقبال نے مجھ سے کہا کہ ان کا ارادہ مصمم ہو گیا ہے کہ وہ شاعری کو ترک کر دیں۔
 اور قسم کھا لیں کہ شعر نہیں کہیں گے۔ اور جو وقت شاعری میں صرف ہوتا ہے اُسے
 کسی اور مفید کام میں صرف کریں گے۔ میں نے اُن سے کہا کہ ان کی شاعری ایسی
 شاعری نہیں ہے جسے ترک کرنا چاہیے۔ بلکہ ان کے کلام میں وہ تاثیر ہے جس سے
 ممکن ہے کہ ہماری دراندہ قوم اور ہمارے کم نصیب ملک کے امراض کا علاج
 ہو سکے۔ اس لئے ایسی مفید خدا واد طاقت کو بے کار کرنا درست نہ ہو گا۔ شیخ صاحب
 کچھ قائل ہوئے کچھ نہ ہوئے۔ اور یہ قرار پایا کہ آرنلڈ صاحب کی رائے پر آخری
 فیصلہ چھوڑا جائے۔ اگر وہ مجھ سے اتفاق کریں تو شیخ صاحب اپنے ارادہ ترک
 شعر کو بدل دیں۔ اور اگر وہ شیخ صاحب سے اتفاق کریں تو ترک شعر اختیار کیا جائے
 میں سمجھتا ہوں کہ علمی دنیا کی خوش قسمتی تھی کہ آرنلڈ صاحب نے مجھ سے اتفاق رائے
 کیا۔ اور فیصلہ یہی ہوا کہ اقبال کے لئے شاعری کو چھوڑنا جائز نہیں۔ اور جو وقت
 وہ اس شغل کی تندر کرتے ہیں وہ ان کے لئے بھی مفید ہے اور ان کے ملک و قوم
 کے لئے بھی مفید ہے۔"

قیام یورپ میں اقبال نے بہت کم نظمیں کہی ہیں۔ کچھ تو اس کمی کا سبب

شاعری کی طرف سے یہ بے رغبتی ہوگی جس کا اُوپر ذکر کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ آپ اس عرصہ میں فلسفہ اور دکالت وغیرہ کے مطالعہ میں بھی مصروف تھے +

اس دور کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اقبال حسن و عشق کے مطالعہ میں محو نظر آتا ہے۔ جمالیات کا فلسفہ اس کو محبت کی گہرائیوں تک پہنچاتا ہے۔ اور وہ ان حسین و جمیل کیفیات میں گم ہو جاتا ہے لیکن یہ کوتاہ ہیں اسے مجاز سمجھیں مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ اس حقیقت کا پیش خیمہ تھا جس کی تکمیل دور چہارم میں ہوئی +

خاص انسان سے کچھ حس کا احساس نہیں صورتِ دل ہے یہ ہر چیز کا باطن میں کہیں
نیشہ دہر میں ماتہ دے تاب ہے عشق رُحِ خورشید پر خونِ رگِ ہتاب ہو عشق
ہر دل ذرہ میں پوشیدہ کسک ہو اس کی نوریہ وہ ہو کہ ہر شے میں جھلک ہو اس کی
کہیں سامانِ مسرت کہیں سازِ غم ہے کہیں گوہر ہو کہیں اشک کہیں شبنم ہے

ریاضِ ہستی کے ذرے ذرے سے ہو محبت کا جلوہ پیدا

حقیقتِ گل کو تو جو سمجھے تو یہ بھی پیمیاں ہے رنگ و بو کا
کمال وحدت عیاں ہے ایسا کہ نوکِ شتر سے تو جو چھوڑے
یقین ہے مجھ کو گرے رگِ گل سے قطرہ انسان کے لہو کا

انجام ہے اس حرام کا حسن آغاز ہے عشقِ انتہا حسن

محبت، حقیقتِ حسن، حسن و عشق، جلوہٴ حسن ربِ لطیف اسی اثر کی آئینہ دار ہیں +
۱۔ مغرب کے قیام نے جہاں اقبال کو یہ بتایا کہ جنبشِ پیہم اور حرکتِ مسلسل

میں زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔

جنش سے ہر زندگی جہاں کی یہ رسم قدیم ہے یہاں کی

اس رہ میں مقام بے محل ہے پوشیدہ قرار میں اجل ہے

چلنے والے نکل گئے ہیں جو پھیرے ذرا کچل گئے ہیں

حسین ازل کہ پردہ لالہ گل میں ہے نہاں کہتے ہیں بقرار ہے جلوہ عام کے لئے

راز حیات پوچھ لے حضرت نجمۃ کام سے زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے

ہوئی جنش عیاں ذروں نے لطفِ خواب کو چھوڑا

گلے۔ ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے

خوام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے

چٹک نچوں نے پائی داغ پائے لالہ زاروں نے

اسی کے ساتھ یورپ کی مادہ پرستی دیکھ کر اقبال مغرب کے مستقبل کی طرف

سے مایوس ہو گیا۔ اور وہ ان عواقب سے بھی دہشت زدہ ہوا جو ایشیا کو یورپ کی

مادہ پرستی کی تقلید میں پیش آسکتے تھے۔

تیرے پیمانوں کا ہے یہ لے مغرب اثر خندہ زن ساقی ہے ساری انجمن مدہوش ہے

پیرمخاں فرنگ کی نے کانشاط ہے اثر اس میں وہ کیف غم نہیں مجھ کو تو خانہ ساز نے

تجھ کو خبر نہیں ہے کیا بزم کُن بدل گئی اب نہ خدا کے واسطے اُن کو فے مجاز سے

آخر میں اُس نے صاف صاف کہہ دیا :-

دیارِ مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکاں نہیں ہے
کھرا جے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زکرم عیار ہوگا

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی
جو شاخِ نازک پہ آستیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا
۹ مغرب سے بالوسی، جمالیات کے مطالعہ اور مسلمانوں کے ماضی کی یاد
نے اقبال کے دل میں وہ درد اور وہ سوز و گداز پیدا کر دیا۔ جو آخر تک بڑھتا
ہی رہا۔ اقبال کو یقین ہو گیا۔ کہ تہذیبِ حجازی کی طرف عود کرنے سے مشرق
کی ہی نہیں بلکہ تمام عالم کی نجات ہو سکتی ہے۔ اسی وقت سے اسلامی شاعری بلکہ
پیغمبرانہ شاعری کی بنیاد پڑی۔

رو لے اب دل کھول کر اپنے بدعہ خونناہا
تھا یہاں ہنگامہ ان صحرائِ نشینوں کا کبھی
زلزلے جن سے ہنشنا ہوں کے رباروں میں
اک جہانِ نازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور
مردہ عالم زندہ جن کی شورشِ قم سے ہوا
غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے
کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہے

۱۰ ان دونوں دوروں کا کلام علامہ مرحوم نے خود انتخاب کر کے بانگِ درا میں

اقبال کی شاعرانہ پیغمبری کے معجزے ہیں تفصیلی نظر ڈالوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ +

خصوصیات شعر

علامہ کے اشعار میں جو محاسن اور خصوصیات پائے جاتے ہیں وہ سجد و شکر ہیں۔ فلسفہ کے وقائع اور تصوف کے حقائق۔ آپ کی نظم کے مختصات ہیں۔ چونکہ آئندہ باب میں ان مباحث پر علیحدہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اس لئے یہاں ان کا تذکرہ ترک کیا جاتا ہے۔ خودی کی بابت اقبال نے جو کچھ لکھا اور جس طرح لکھا۔ اس کی مثال فارسی اور اردو ادب پیش نہیں کر سکتے۔ صوفیانہ شاعری کے مطولات بھی اس تفصیل و توضیح سے فارسی نظر آتے ہیں۔ چونکہ خودی پر آئندہ ایک مستقل عنوان کے تحت میں بحث کی جائے گی۔ اس لئے اس سے بھی قطع نظر کرتا ہوں +

آئندہ جو خصوصیات آئیں گی ان کی چند مثالیں سرسری طور پر انتخاب کر کے درج کر دی گئی ہیں۔ ورنہ ایک ایک عنوان پر شرح و بسط سے لکھا جائے تو مستقل کتاب بن جائے۔ محاسن لفظی و ظاہری کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ اس لئے کہ اقبال کی شاعری ظاہری آراستگی سے نظر فریبی کے لئے نہ تھی۔ بلکہ ان کا مقصد ایک خاص معنویت و حقیقت تھا۔ آئندہ خصوصیات اسی مقصد کے ماتحت قائم کی گئی ہیں کہ ان کا تعلق معنوی محاسن اور باطنی خوبیوں سے سمجھا گیا ہے +

۱۔ رفعت تخیل | فکر کی بلندی اور خیال کی رفعت میں اقبال کو ماضی و حال کے تمام شعرا پر سبقت حاصل ہے۔ ان کے رفعت تخیل کا حال انہی کی تفصیل کے مطابق یہ ہے :-

بلند بال چنانچہ کہ بر سپہریں ہزار بار مرا نوریاں کمیں کر دند
وہ آوروں کو بھی اسی بلند پروازی کی دعوت دیتے ہیں :-
می گزرد خیال من از مہ و مہر و مشتری توبہ کمیں چہ خفتہ صید کن ایں غزالہ را
نیز فرماتے ہیں :-

تو در زیر درختاں ہچو طفلان آشتیاں بینی بہ پرواز آ کہ صید مہر و ماہی می توان کردن
فرا "بلند بالی" کی چند مثالیں دیکھئے :-
اگر عنان تو بہریل و حور می گیرند کرشمہ بر دل شال دیز و محرمانہ گزر
شایان جنوں ما پناہے دو گیتی نیست ایں راہ گزر مارا آں راہ گزر مارا
نقش پرواز جہاں چوں بجنونم نگہ لیت گفت ویرانہ بسو دئے تو تنگ است ہنوز
ز جوئے کمکشائ بگزر ز نیل آسماں بگزر ز منزل دل بمیر و گر چہ باشد منزل ماہی
چو موج خیز و بہیم جادوانہ سے آویز کرانہ می طلسی، بے خبر اگرانہ کجاست
ہر زماں یک تازہ جولانگاہ می خواہم از دو تاجنوں فرمائے من گوید و گر ویرانہ نیست
من بسیمائے غلاماں فرسلاطین دیدہ ام شعلہ محمود از خاکبایا ز آید بروں
گماں مہر کہ ہمیں خاکدراں نشین ماست کہ ہر ستارہ جہان است یا جہاں بود است

زمین بہ پشت خود روند و بیستوں دارد غبار راست کہ برویش او گراں بود است
 تاک خویش از گریہ ہائے نیم شب سیراب دارد کز درون او شجاع آفتاب آید بروں
 در گزرا ز خاک و خود را پس کہ خالی گیر چاک اگر در سینہ ریزی ماہتاب آید بروں
 گر بروئے تو حرم خویش را اور بستہ اند سہر بنگ آستان زن لعل ناب آید بروں
 پیش من آئی، دم سرمے دل گرے بیار جنبش اندر تست اندر نغمہ داؤد نے
 چوں ز مقام نمود نغمہ شیریں ز نغم نیم شب ال صبح را میل و میدان دہم
 زمانے گم کنم خود را زمانے گم کنم اورا زمانے ہر دور یا ہم چہ راز است این چہ راز است این
 جاں در غم آسودہ از ذوق تما بود مستانہ نوا باز در حلقہ دام من
 پیدا بضمیرم او پنہاں بضمیرم او این است مقام او در باب مقام من
 بے خبر تو جو ہر آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے ✓
 دہر میں عیش و دام آئین کی پابندی سے ہو موج کو آزاویاں سامان شیدوں ہو گئیں ✓
 بہر تر از اندیشہ سود و زیال ہے زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی ✓
 عالم ہے فقط مومن جانبا ز کی مبراٹ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے
 خودی کو کہ بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے ہی خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ✓
 سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں دیکھتا ہوں دوش کے آئینہ میں فروا کو میں
 نہ تو زمین کے لئے ہی نہ آسماں کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے ✓
 کب تک طور پہ دریوزہ گری مشعل کلیم اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر ✓

عشق کی اک جیت طے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسماں کو بیکراں سمجھا تھا میں
 کارواں تھک کر رضا کے پیچ و خم میں رہ گیا ہر وہ ماہ و مشتری کو ہم غناں سمجھا تھا میں
 بے حجابی سے تری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم اک روئے نیلگوں کو آسماں سمجھا تھا میں
 کب تک رہے محکومی انجم میں مری خاک یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے
 متاع بے بہا ہے ورو و سوز آرزو مندی مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی
 دیکھ لو گے سطوت رفتاریہ کا عروج موج مضطر ہی اسے زنجیر یا ہو جائے گی
 پختہ تر ہے گردش پیہم سے حجام زندگی ہے ہی اسے بے خبر راز و دام زندگی
 کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لئے اقبال ایسا عمدہ طرز بیان اختیار کرتے
۲۔ حسن ادا ہیں۔ اور الفاظ کا انتخاب اس قدر موزوں اور مناسب ہوتا ہے کہ
 شعر میں ایک خاص قسم کی رنگینی و نگینگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو اثر آپ پیدا کرنا چاہتے
 ہیں الفاظ ان کے پورے طور پر حامل نظر آتے ہیں۔ یہ شے اقبال ہی کا طرہ امتیاز ہے
 اور آپ کے کلام میں اس کی بیشمار مثالیں موجود ہیں۔ چند بغرض ملاحظہ پیش کرتا ہوں :-
 عرفی کا مشہور شعر ہے :-

لذیذ بود حکایت و راز تر گفتم چنانکہ حرف عصیا گفت موسیٰ اندر طور
 اقبال کہتے ہیں :-

بحرفی تو اں گفتن تنائے جہانے را من از ذوق حضوری طول و ادم داستانے را
 عرفی نے "ورازی حکایت" کا سبب صرف "لذت روایت" بیان کیا تھا۔

اقبال نے اس پر اضافہ کیا۔ ”ذوقِ حضوری“ ہی اصل مقصودِ الفت ہے۔ اس توضیح
نے شعر کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔

حافظ کا مشہور شعر ہے۔

شبِ تاریکِ ہم موج و گردِ آبِ جنیں مائل کجا و اندِ حالِ ماسکِ رانِ ساحلِ ہا
اقبال کہتے ہیں۔

شبِ تاریکِ راہِ پیچِ پیچ و بے یقینِ راہی دلیلِ کارواںِ مشکلِ اندرِ مشکلِ افتادِ است
اسی غزل کے اور اشعار کا حسنِ بیان ملاحظہ ہو۔

رقیبِ خامِ سودا مست و عاشقِ مست و قاصدِ مست

کہ حرفِ دلبراں دارائے چندیں محلِ افتادِ است

گمے باشد کہ کارِ ناخدائی می کند طوفاں

کہ از طغیانِ موجِے کشتیم بر ساحلِ افتادِ است

سرگرمی عمل اور جدوجہد کے لئے کیا خوب اندازِ بیان اختیار کیا ہے۔

پشماں شوا اگر لعلِ زمیرِ اثِ پرِ خواہی کجا عیشِ بڑوں کو درونِ لعلِ کہ درنگِ است

شاعر کی ”نئے نوازی“ ایک معنی کی نغمہ آفرینی سے بیحد مختلف ہے۔

حسنِ ادا دیکھیے :-

اگر ایں کارِ را کا نفسِ دانی چہ نادانی دمِ شمشیرِ اندرِ سینہِ باید نے نوازی را

اور مثالیں دیکھیے :-

نغمہ پروازی زجوعے کو ہزار آموختم درگستاں بودہ ام یک نالہ در دوا کو دے
 تاسنا نش نیز تر گرد و فرو پیچید مش شعلہ آشفستہ بود اندر بیابان شما
 نہ بہ ماست زندگانی، نہ ز ماست زندگانی! ہمہ جاست زندگانی، ز کجاست زندگانی!
 دریں میخانہ ہر مینا ز بیم محسوب لہ زو مگر یک نشینہ عاشق کہ از شے لہ زہ برنگ است
 حلقہ بستند سر تربت من زوہ کنال ولہراں زہرہ و شاں گلبدناں سیمبراں
 تدبیر زندہ دلال خواب پریشانے نیست از ہمیں خاک جہان و گرے ساختن است
 رات کے سکون، ہوا کی خاموشی اور دریا کے سکوت کو بیان کرنے کے لئے
 کیسے نرم و نازک الفاظ اختیار کئے ہیں۔ کہ ایک مصرعہ میں وہ مفہوم ادا ہو گیا جس
 کے لئے چند شعر بھی شاید کفایت نہ کرتے۔

شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہی یا تصویر آب
 موت کو ان الفاظ سے تعبیر کرنے میں کس قدر حسرت ہے۔
 توڑ ڈالی موت نے غربت میں مینائے امیر چشم محفل میں ہوا اب تک کیف صہبائے امیر
 اصحاب بصیرت کی کیا بی و نایابی کو کس لطیف انداز میں بیان کیا ہے۔
 ہزاروں سال ز گس اپنی بے توری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و در پیدا

کس حقیقت کو کیسے ساوہ الفاظ میں کس خوبی کے ساتھ نظم کر دیا ہے۔

دُہے محیط بیسکراں میں ہوں ذرا سی آہجو یا مجھے ہمکرا کر یا مجھے بے کنار کر

”داستانِ محبت“ طرح طرح بیان کی جاتی ہے۔ اس اندازِ بیان کی خوبی

اور جامعیت ملاحظہ ہو:-

اک اضطرابِ مسلسل غیاب ہو کہ حضور میں خود کہوں تو مری داستانِ دراز نہیں
احوالِ محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا سوز و تب و تابِ اول، سوز و تب و تابِ آخر
آشیانہ کے فنا ہو جانے پر نشانِ استغنا دیکھئے:-

+ اگر کھو گیا اک نشیمن تو کیا غم مقاماتِ آہ و فغاں اور بھی ہیں

عروجِ انسانی پر ستاروں کا اندیشہ ناک ہونا کس خوبی سے بیان کیا ہے:-

عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارِ امہ کامل نہ بن جائے
اور چند مثالیں ملاحظہ ہوں:-

+ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سو کیا ہو جائے گی

- آخر شبِ دید کے قابلِ تخی بسل کی تڑپ صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا

ایسا جنوں بھی دیکھا ہے میں نے جس نے سیدے ہیں تقدیر کے چاک

+ فردِ قائم ربطِ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں اور بیرونِ دریا کچھ نہیں

نگہ پیدا کرے غافلِ تجلی عینِ فطرت ہے کہ اپنی موج سے بیگانہ رہ سکتا نہیں دریا

ہے میں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک

مگر کیا غم کہ میری آستین میں ہے یہ بیضیا

وہ چنگاری خس و خاشاک میں کس طرح دب جائے

جسے حق نے کیا ہونیستاں کے واسطے پیدا

۳۔ جوش بیان | اقبال کا کلام آمد ہے اور جذبات و تاثرات و کیفیات کا آئینہ دار
اس لئے جوش سے لبریز ہے۔ پوری پوری نظمیں اور غزلیں
جوش سے بھری ہوئی ہیں۔

نہ تو زمیں کے لئے ہو نہ آسمان کے لئے	بہاں ہے تیرے لئے تو نہیں بہاں کے لئے
یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے	وہ خار و خس کے لئے ہو یہ نیستاں کے لئے
مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن	نہ سیر گل کے لئے ہے نہ آشیاں کے لئے
رہے گارادی و نیل و فرات میں کب تک	ترا سقینہ کہ ہے بحر بیگمراں کے لئے
مے گلوں ہے اک تلمہ جبرئیل آشوب	سنجھال کر جسے رکھا ہوا مکاں کے لئے

اُبھو مری دنیا کے غریبوں کو جگادو	کارخ اُمرا کے در و دیوار ہلا دو
گراؤ غلاموں کا لہو سوزِ یقیں سے	کنجشک فرومایہ کو شاہیں سے لڑا دو
سلطانی جہور کا آتا ہے زمانہ	جو نقش کہنِ تم کو نظر آئے مٹا دو
جس کیفیت و ہقان کو میسر نہیں روزی	اس کھیت کے ہر خوشہ گنم کو جلا دو

من بندۂ آزادم عشق است امام من
عشق است امام من عقل است غلام من

ہنگامہ میں محفل از گردش جام من
اے عالم رنگ و بو میں صحبت مانا چند
جہاں در عدم آسودہ بے ذوق تمنا بود
پیدا بضمیرم او پنہاں بضمیرم او
این کو کب شام من این ما و تمام من
مرگ است دوام تو عشق است دوام من
مستانہ نوا ما ز دور حلقہ دوام من
این است مقام او در باب مقام من

مثل شرر زورہ را تن بہ تپیدن و ہم
سوز نوا یم نگر، ریزہ الماس را
چوں ز مقام نمود نغمہ شیریں ز نغم
تن بہ تپیدن و ہم ہاں پریدن و ہم
قطرہ شبنم کنم، خوشے چکیدن و ہم
نیم شبان صبح را میل و میدان و ہم

میری نواے شوق سے شور عریم ذات میں
گرچہ ہے میری جستجو بہر و حرم کی نقش بند
گاہ مری نگاہ تیسر چیر گئی دل وجود
غلغلہ ہائے الاماں بہ کدہ صفات میں
میری قضاں سے رستخیز کعبہ و سونات میں
گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں

باز بر رفتہ و آیتہ نظر باید کرد
گفتش در دل من لات و متا اریسے
شعلہ می باش و خاشاکے کہ پیش آید بسوز
جرہ شاہینی بمرغان مرا صحبت بگیر
ہلہ بر خیز کہ اندیشہ دگر باید کرد
گفت این بتکدہ را از بزر باید کرد
خاکیاں را در عریم زندگانی راہ نیست
خیز و بال و پر کشا پرواز تو کوتاہ نیست

۴۔ سوز و گداز | اقبال کے دل میں درد و سوز و گداز ہے۔ اس لئے آپ کے اشعار میں بھی اس کی جھلک نمایاں ہے۔ اور جو قومی و ملی نظمیں ہیں وہ تو تمام و کمال سوز و درد ہیں۔ اردو میں میر کے سوا اس قدر درد، سوز اور اثر کسی اور شاعر میں نہیں۔

چند متفرق اشعار ملاحظہ ہوں:-

چنایا پیش صریم کو شیدم نعمت دردے کہ دادم محرمیں را لذت سوز جدائی ما
دیں صحرانگزار افتاد شاید کارولنے را پس از مدت شنیدم نعمت ہائے ساربانے را
چوں چراغ لاله سوزم در خیابان شمس اسے جو انان عجم جان من و جان شمس
می رسد مردے کہ زنجیر غلاماں بشکند دیدہ ام از روزین دیوار زندان شمس
حلقہ گرد من زیندے پیکران آب و گل آتش در سینہ دارم از نیاگان شمس
بنایا عشق نے دریائے ناپید اکراں مجھ کو یہ میری خود نگہداری مرا ساحل نہ بنجائے
س نہ کہ دین مجھ کو مجبور نہ افراد میں جوڑیں مرا سوز دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے
احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا سوز و تب تاب اول سوز و تب تاب آخر
تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند اب مناسب ہے ترا فیض ہو عام لے ساقی
تھی کسی در ماندہ رہرو کی صدائے دردناک جس کو آواز جیل کارواں سمجھا تھا میں
اکہی پھر مزا کیا ہے یہاں دنیا میں لیہنے کا حیات جادواں میری نہ مرگ ناگہاں میری
مرا و نا نہیں رو نا ہے یہ سارے گلستاں کا وہ گل ہوں میں خزاں ہر گل کی ہو گیا خزاں میری

تصویر درد، صقلیہ، بلا و اسلامیہ، گورستان شاہی، شمع و شاعر، حضور رسالت
مآب میں۔ فاطمہ بنت عبد اللہ اور والدہ کی یاد میں۔ وغیرہ تمام کی تمام نظمیں سرتاپا سوز و
گداز اور درد و اثر میں ڈوبی ہوئی ہیں +

۵۔ جدید تراکیب | عربی و فارسی پر قدرت کاملہ رکھنے کے باعث اقبال ایسی
ترکیبیں ایجاد کرتے ہیں کہ جو مفہوم ان چند الفاظ سے ادا ہو
جاتا ہے۔ وہ کئی جملوں میں ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسے مرکب الفاظ کو آپ جس سلیقہ
اور لطف کے ساتھ باندھ جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کو نصیب نہیں۔ یہ خصوصیت
غالب اور مومن کے زمانہ سے اردو میں عام ہوئی۔ اور اقبال نے اس کو اس قدر
مقبول بنا دیا کہ پھر سب نے آپ کی تقلید میں نئی نئی ترکیبیں ایجاد کرنی شروع کر
دیں۔ لیکن عربی و فارسی سے کم علمی کی بنا پر اکثر شعرا عموماً گونا گون غلطیوں کے شکار
ہو جاتے ہیں +

تغیر آگیا ایسا تیر میں تختیل میں	ہنسی سمجھی گئی گلشن میں غنچوں کی جگر چاکی
آسماں مجبور ہے شمس و قمر مجبور ہیں	انجم سیلاب پارفتا پر مجبور ہیں
گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں	آنکھ میری مایہ دار اشک عتابی نہیں
آہ یہ دنیا یہ ماتم خانہ بڑا تو پیر	آدمی ہے کس طلسم و دوش و فردا میں اسیر
زلزلے ہیں بجلیاں ہیں قحط ہیں آلام ہیں	کیسی کیسی دختراں مادرِ ایام ہیں
نے مجال شکوہ ہوئے طاقت گفتار ہے	زندگانی کیا ہے اک طوقِ گلوافتار ہے

+ قافلے میں غیر فریاد و در اکچھ بھی نہیں اک متاع دیدہ تر کے سوا کچھ بھی نہیں
 ✓ گلزار بہت و بود نہ بیگانہ وار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ
 + شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے سادہ زندگی غمگدہ نمود میں شرط دوام اور ہے
 زندگی الفت کی درد انجانبوں سے ہو مری عشق کو آزاد دستور و فار کھتا ہوں میں
 اسے درائے کار و ان خفتہ پا خاموش ہو ہے بہت یاس آفریں تیری صدا خاموش ہو
 ہاں یہ سچ ہر چشم بر بند کن رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں
 + ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز ہجر اربع مصطفوی سے شرار بولہبی
 بدلی زمانے کی ہوا ایسا تغیر آگیا تھے جو گراں قیمت کبھی، اب میں متاع کس مخر
 گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے شمع یہ سودائی دل سوزی پر واد نہ ہے
 + بندہ تخمین وطن، کرم کتانی نہ بن عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب
 + گرچہ ہے دلکش بہت حسنِ فرنگ کی بہار طائرک بلند بال دانہ دوام سے گزر
 + قافلے دیکھ اور ان کی برق رفتاری بھی دیکھ رہو در ماتدہ کی منزل سے بیزاری بھی دیکھ
 + دیکھ مسجد میں شکستِ رشتہ تبسح شیخ بتکدے میں برہمن کی پختہ زاری بھی دیکھ
 + کافروں کی مسلم آئینی کا نظارہ بھی کرہ اور اپنے مسلوں کی مسلم آزاری بھی دیکھ
 + بارشِ سنگِ سوادش کا تماشا بھی ہو اُمتِ مرحوم کی آئینہ دیواری بھی دیکھ
 اس زیاں خانے میں کوئی ملت گردول وقار رہ نہیں سکتی ابتک بار دوش روزگار
 نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہو اس دم نیم سوز کو طائرک بہار کر

بنایا عشق نے وہیائے ناپید اگر اں مجھ کو یہ میری خود نگہداری کہیں ساحل نہ بن جائے
گر ج کاشور نہیں ہے خموش ہے یہ گھٹا عجیب میسکہ بے خروش ہے یہ گھٹا

۴۔ فلسفیانہ انداز | فلسفہ جیسی خشک شے کو اقبال اپنے بیان سے زکین بنا دیتے ہیں۔ معمولی استیلا میں بھی ان کو فلسفیانہ حقائق نظر

آتے ہیں۔ اور ادنیٰ ادنیٰ واقعات سے وہ دلکش نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔
"اس مست ناز" کے کلی کو توڑنے سے کیا درس حقیقت حاصل کیا ہے۔

وہ مست ناز ہو گلشن میں آنکلتی ہے کلی کلی کی زباں سے دعا نکلتی ہے
"اکی پھولوں میں وہ انتخاب مجھ کو کرے کلی سے رشک گل آفتاب مجھ کو کرے"
تجھے وہ شاخ سو توڑیں نہ ہے نصیب تر نرپتے رہ گئے گلزار میں رقیب ترے
اٹھا کے صدمہ فرقت وصال تک پہنچا تری حیات کا جو ہر کمال تک پہنچا

موڑ کو "مانند برق تیز مثال ہوا خموش" دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا اقبال ہی کا کام تھا۔
میں نے کہا نہیں ہے یہ موڑ پہ منحصر ہے جادۂ حیات میں ہر تیز پا خموش
پھر ثبوت پیش کرتے ہیں فلسفیانہ نکات دیکھئے۔

ہے پاشکستہ شبیوۂ فریاد سے جرس نگہت کا کارواں ہے مثال صبا خموش
مینا مدام شورشن قفل سے پا بگل لیکن مزاج جام خرام آشتنا خموش
شاعر کے فکر کو پر پرواز خامشی سرمایہ دار گرمی آواز خامشی

انسان پر ایک قطعہ لکھا ہے۔ ہر نامر فلسفیانہ نکات سے لبریز ہے۔

منظر چمنستان کے زیبا ہوں کہ نازیبا
محرورم عمل نرگس مجبور تماشا ہے
رققار کی لذت کا احساس نہیں اسکو
فطرت ہی صنوبر کی محروم تماشا ہے
تسلیم کی خوگر ہی جو چیز ہو دنیا میں
انسان کی ہر وقت سرگرم تقاضا ہے
اس ذرہ کو بہتی ہو وسعت کی ہوس ہر دم
یہ ذرہ نہیں شاید سٹا ہوا صحرا ہے
چاہے تو بدل ڈالے بھیت چمنستان کی
یہ بستی دانا ہی، بیٹا ہی، تو انا ہے
اتحاد ملی کی تبلیغ کس لطیف انداز سے فرماتے ہیں :-

ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ
ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے
ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے
کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے
ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دود
خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے
جو نغمہ زن نغمے خلوت اور اق میں طیور
رخصت ہوئے ترے شجر سایہ دار سے
شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو
نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے
ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ
پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ
شب معراج میں اقبال کو یہ درس نظر آتا ہے :-

رہ یک گام ہے ہمت کے لئے عرش بریں
کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات
سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گرد و ل
عقاب کی زبانی "سخت کوشی" کی تعلیم کیسی بصیرت افروز ہے :-

بچہ نشا ہیں سے کہتا تھا عقاب را بخورد
اے ترے شہر پہ آساں فحوت چرخ بریں

ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگلیں
جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے اسے پسر وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں
زندگی کا فلسفہ اقبال نے اُردو اور فارسی میں طرح طرح سے لکھا ہے۔ اور
اس فلسفہ سے مفید و عجیب حقائق و دقائق ملت کے سامنے پیش کئے ہیں۔

پر سیدم از بلند نگاہے حیات چلیست گفتاے کہ تلخ تر او نکوتر است
گفتم کہ کہک است و ز گل سربروں زند (گفتا کہ شعلہ ز او مثال سمندر است)
گفتم کہ شر بظطرت خاش نہادہ اند گفتا کہ خیرا و شناسی ہمیں شر است
گفتم کہ شوق میر نبردش بہنزلے گفتا کہ منزلس بہ ہمیں شوق مضمر است
گفتم کہ خالی است و بجاکش ہی دہند گفتا چودانہ خاک تو کا فنگل تر است

بشے زار نالید ابر بہار کہ ایں زندگی گریہ پیہم است
و رخشد برق سبک سیر گفت خطا کرو، خندہ یک دم است
ندانم بگلشن کہ برد این خبر سخن ہا میان گل و شبنم است
زندگی از طوف دیگر رستن است خویش را بیت الحرم دانستن است
سأ بدر یا غلط و با موجش در آویند (حیات جاوداں اندر ستیز است)
برتر از اندیشہ شود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی
اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی

زندگانی کی حقیقت کو کہن کے دل سے پوچھ جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی +
 بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہوا ک جوئے کم آب اور آزادی میں بحر بیکراں ہے زندگی +
 جگنو کو دیکھ کر درس دیا ہے۔

شبیدم کو مک شب تاب میگفت نہ آں مورد کہ کس نالہ ز نشیم
 تو اں بے منت بیگانگان سوخت نہ پنداری کہ من پر دانہ کیشم
 اگر شب تیرہ تر از چشم آہوست خود فروزم چرخ راہ خوشیم
 زندگی پابند رسوم و علائق زمانہ رہے تو اس سے موت بہتر ہے۔ ستاروں کو
 دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا اقبال ہی کے لئے مخصوص ہے۔

اگر انجم ہما نستی کہ بود است ازیں ویرینہ تابانی ہاچہ سود است
 گر قنار کمند روزگاریم خوشا آنکس کہ محروم وجود است
 چند متفرق اشعار دیکھئے اور فلسفیانہ حقائق پر غور کیجئے۔

از ہمہ کس کنارہ گیر صحبت آشنا طلب ہم ز خدا خودی طلب ہم ز خودی خدا طلب
 اگر بہ سینہ آیں کا عنات در نروی نگاہ را بہ تماشا گذاشتن ستم است
 گرچہ میدانم خیال منزل ایجاد من است در سفر از پاشستن ہمت مردانہ نیست
 فوق حضور در ہماں رسم صنم گری نہاد عشق قریب میدہ جان امیدوار را
 میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر اعم کیا ہے شمشیر و سناں اول، طاؤس و رباب آخر
 محبت خوشین بینی، محبت خوشین داری محبت آستان قیصر و کسری سے بے پڑا

اپنے من میں ڈوب کہ پا جا سرخ زندگی تو اگر میرا نہیں بتا نہ بن اپنا تو بن
من کی دنیا؟ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق

تن کی دنیا؟ تن کی دنیا سود و سودا مکہ و فن

۷۔ شوخی | باہمہ مناسبت و ثقاہت اقبال کے کلام میں شاعرانہ شوخ گفتاری بھی اکثر
نظر آتی ہے۔ اور اس شوخی سے مضمون میں عجب لطفت پیدا ہو جاتا ہے +

دگر زسا وہ دلی ہائے یار تنواں گفت ششستہ بر سر بالین من ز دور ماں گفت
شیخ شہر کو مرد با خدا بنانے کی کیا جدید ترکیب ہے۔

ازاں پیش بُتاں رقصیدم و زنا رہر بستم کہ شیخ شہر مرد با خدا اگر دوز تکفیم
شیخ دبر مہن پر اور طنز دیکھئے۔

بہ بست گاں خط آزاوگی رقم کردند چنانکہ شیخ دبر مہن شبان بے رمہ اند
شراب کی حلت کے لئے کیا خوب توجیہ ہے۔

پیالہ گیر کہ مے را حلال می گویند حدیث اگر چہ غریب است راویاں ثقہ اند
عفو اکہی کو برا گینختہ کرنے کے لئے کیا شوخ طرزاو ہے۔

روز حساب جب مرا پیش ہو دفتر عمل آپ بھی نثر مسار ہو مجھ کو بھی شہ مسار کر
ملا و شیخ کی اہلی دیکھئے۔

میری مینائے غزل میں بھی ذرا سی باقی شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام اے ساقی
کیا صوفی و ملا کو خیر میرے جنوں کی ان کا سر و امن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔

جنوں کی فرزانگی ملاحظہ ہو۔

مرے جنوں نے زمانہ کو خوب پہچانا وہ پیر میں مجھے بخشا کہ پارہ پارہ نہیں
 ہجوم میکدہ سے کیا اخلاقی نکتہ پیدا کیا ہے۔ شوخی قابلِ داد ہے۔
 ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں فقط یہ بات کہ پیر میاں ہے مردِ خلیق
 فریب کلیسا کے لئے کہتے ہیں۔
 حاضر ہیں کلیسا میں کباب وئے گلگوں مسجد میں دھرا کیا ہے بجز موعظہ و پند
 ملاویشخ پر شوخ طعن دیکھیے۔

پیر مصلحتاً رو بجاز آورواست ورنہ باز ہرہ و شاں ہیچ سرود کا رش نیست
 احکام ترے حق ہیں نگہ اپنے مفسر تاویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند
 قلندر جزو صرف لالہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقہیہ شہر فاروں ہے لغت لائے حجازی کا
 مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق
 مرے لئے تو ہے اقرار باللساں بھی بہت ہزار شکر کہ ملا ہیں صاحب تصدیق
 پیر حرم کو دیکھا ہے میں نے کردار بے سوز گفتار و اہی

میں جانتا ہوں انجام اس کا جس معرکے میں ملا ہوں غازی
 یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر "یہ ناداں جھک گئے مسجد میں جب وقیام آیا"
 اس طرح کے متفرق اشعار کے علاوہ بعض نظمیں اور قطعے شوخ رنگ میں کہے
 ہیں اور حقائق و معارف ظریفانہ اسلوب کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کے

رنگ میں جو کچھ کہا ہے۔ اور خوب کہا ہے۔ وہ بھی اسی موضوع میں شامل ہے۔

۸۔ موسیقیت و ترنم | اقبال نے اپنی نظموں اور غزلوں کے لئے عموماً ان بحروں کا انتخاب کیا ہے جن سے کلام میں روانی اور ترنم پیدا

ہو جاتا ہے۔ الفاظ کی موزونیت اور سجع اس موسیقیت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ عصر حاضر کی ایرانی شاعری کا ایک خاص انداز یہ ہے۔ کہ چند مصرعوں کے بعد مستزاد کے ایک یا زائد ٹکڑے اضافہ کر دیتے ہیں۔ جس سے عجب رعنائی و دلکشی پیدا ہو جاتی ہے اقبال نے اس خصوصیت کو ہندوستان میں رواج دیا۔ اس کے بعد آؤ شعراء نے عام طور پر اس کو اختیار کیا۔ مگر اقبال جس خوبی سے اس خصوصیت کو برت جاتے ہیں دوسروں کو وہ بات نصیب نہیں۔

طلوع اسلام بھر ہرج مٹمن سالم میں ہے۔ یہ بھر اس قدر مقبول ہوئی۔ کہ حفیظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام کے لئے اسی کو پسند کیا۔ اب تو ہر شاعر اسی میں نظم لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ طوالت کے خوف سے ہر نظم کا صرف پہلا بند نقل

کرتا ہوں۔

گفتند فرو د آئے ز اوج مہ و پر ویز

بر خود زن و با بھر پُر آشوب بیا میزند

با موج در آویزند

نقش دگر انگیز
تا بندہ گھر خیز

الح

ناقصیاری من

آہوئے تاتاری من

درہم و دینار من

اندک و بسیار من

و ولت بیدار من

تیز ترک گام زن منزل ما دور نیست

الح

ہستی ما نظام ما

مستی ما خسر ام ما

گردش بے مقام ما

زندگی روا ام ما

دور فلک بکام ما مے نگریم و مے رویم

الح

خواجہ از خونِ رگِ مزدور ساز و لعلِ ناب

از جفاے دہِ خدا یاں کشت و ہتقانِ خراب

القلاب!

القلاب! اسے انقلاب!

الح

اسے غنچہ خوابیدہ چونگس نگراں خیز
از نالہ مرغ چمن از بانگ ازاں خیز

از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز

از خواب گراں خیز! الخ

خیز کہ در کوہ و دشت نیمہ زدا بر بہار

مست ترنم ہزار

طوطی و دراج و سار

کشت گل و لالہ زار

چشم تماشا بیار

خیز کہ در کوہ و دشت نیمہ زدا بر بہار الخ

رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان

تو بھی اے فرزندِ کُستاں! اپنی خودی پہچان

اپنی خودی پہچان

او فافل افغان! الخ

مریبقیت کے ذیل میں جن نظموں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے

۹۔ سلاست و روانی | ان سب میں کس قدر روانی و سلاست ہے وہاں غزلیں

بخوف طوالت نقل نہیں کی گئی تھیں۔ یہاں مثلاً چند نقل کرتا ہوں۔ ان کی سلاست و روانی

اور موبہقیت و ترنم و کیمے۔ ایسی غزلیں لا تعداد ہیں۔

فصل بہار میں جنیں ہانگ ہزار میں جنیں	پھرہ کشا غزل سرابادہ بیار میں جنیں
اشک چکیرہ ام بہ ہیں ہم ہنگاہ خود نگہ	ریز بہ نیستان من برق و شرار میں جنیں
باد بہار را بگو پے نجیال من برد	وادی و دشت را دہ نقش و نگار میں جنیں
زادہ باغ و راغ را از نفس طراوتے	در چمن تو زیستم با گل و خار میں جنیں
فاختہ کمن صغیر نالہ من شنید و گفت	کس نہ سرود در چمن نغمہ پار میں جنیں

از چشم ساقی مست خرابم	بے خرابم بے خرابم
شوقم فزوں ترا ز بے حجابی	بینم نہ بینم در پیچ و تابم
پہل رشتہ شمع آتش بگیرد	از زخم من تا ز بے بایم
از من بروں نیست منزگہ من	من بے نصیبم را ہے نیابم
تا آفتابے خیزد ز خاور	مانند انجم بستند خوابم

ستاروں سے آگے بہاں اور بھی ہیں	ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں
نتی زندگی سے نہیں یہ فضائیں	یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں
قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر	چمن اور بھی آشیال اور بھی ہیں
اگر کھو گیا اک نشیمن تو کیا غم	مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں

تو نشان ہیں ہے پرواز ہے کام تیرا ترے سامنے آسمان اور بھی ہیں
اسی روز و شب میں اُلجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں

شہیدِ محبت نہ کافر نہ فازی محبت کی زمیں نہ ترکی نہ تازی
وہ کچھ اور شے ہی محبت نہیں ہے سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی
یہ جو ہر اگر کافر ما نہیں ہے تو ہیں علم و حکمت فقط شیشہ سازی
نہ محتاجِ سلطان نہ مرعوبِ سلطان محبت ہے آزادی و بے نیازی
مرا فقر بہتر ہے اسکندری سے یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی

۱۰۔ **مُصَوِّرِی** ہے۔ دیکھئے ایک شعر میں وہ تصویر کھینچ دی ہے۔ جس کے لئے کئی شعر
بھی شاید کافی نہ ہوتے۔

ہوا کے زور سے ابھرا، اڑا بادل اٹھی وہ اور گھٹا، لوہر بس پڑا بادل
مشہور قطعہ ”ایک آرزو“ میں داماں کوہ کا منظر کس قدر و لفریب بنا دیا ہے۔
صفت باتھے دونوں جانب لہجے ہرے ہرے ہوں ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو
ہو و لفریب ایسا کُسا ر کا نظارہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو
پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی عِائینہ دیکھتا ہو

ہندی لگائے سورج جب شام کی دُاسن کو سہنچی لئے سنہری ہر پھول کی قبا ہو
نماز کے نظام اور وسپلن کو بیان کرنے میں مصوری کا کمال کس انداز سے
وکھایا ہے۔

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے

تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے
شام کے بعد رات آنے اور تاروں کے چکنے کے منظر کو کس خوبی کے ساتھ چند
شعروں میں ادا کیا ہے۔

سورج نے جاتے جاتے شام سیہ قبا کو طشتِ اُفق سے لیکر لالے کے پھول مالے
پنہا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور قدرت نے اپنے گننے چاندی کے سب آنا
محل میں خاموشی کے لیلائے ظلمت آئی چکے عروسِ شب کے موتی وہ پیارے پیارے
وہ دُور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں "تارے"
رات کا سکون، دریا کا سکوت اور اس وقت کے خاموش منظر کو کس خوبی کے
ساتھ چند اشعار میں نظم کر دیا ہے۔

ساحلِ دریا پہ میں اک رات تھا مجھ نظر گوشہ دل میں چھپائے اک جہانِ اضطراب
شب سکوت افزا، ہوا آسودہ، دریا نرم سیر تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویرِ آب

جیسے گوارے میں سو جاتا ہے طفل شیرخوار
موج مضطرب کی گہرائیوں میں مست خواب
رات کے افسوں سو طائر آشیاں میں اسیر
انجم کم ضو گرفتار طلسم باہت تاب
کشمیر کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

رخت بہ کاشمیر کشاکش کوہ و تل و دامن نگہ
سبزہ جہاں جہاں بہ ہیں لالہ چین چین نگہ
باوہار موج موج، مرغ بہار فوج فوج
صلصل و سار ز فوج ز فوج، بر سر نار و ننگہ
لالہ ز خاک برد مید، موج بہ آئینہ چو تپید
خاک شرر شرر بہ ہیں، آب شکن شکن نگہ
زخمہ بہ تار ساز زن، بادہ بہ ساگیں بریزد
قافلہ بہار را انجمن انجمن نگہ
فصل بہار کا منظر کس حسن و خوبی کے ساتھ کھینچا ہے۔

خیز کہ در کوہ و دشت خیمہ زدایر بہار

مست ترنم ہزار

طوطی و دراج و سار

ہر طرف جوئیار

کشت گل و لالہ زار

چشم تماشا بیار

خیز کہ در کوہ و دشت خیمہ زدایر بہار

خیز کہ در باغ و راغ، قافلہ گل رسید

باوہاراں وزید

مرغ نوا آفرید
 لاله گریباں درید
 حُسن گل تازہ چید
 عشق غم نو خُرد
 خیز کہ در باغ و راغ، قافلہ گل رسید الخ

جدید تشبیہوں اور نادور استعاروں سے کلام کو مرتع کرنے میں
 ۱۱۔ تشبیہ و استعارہ اقبال کو جو کمال حاصل ہے وہ فارسی اور اردو میں کم شاعروں
 کو نصیب ہوا۔ اس دور میں بھی جو شش کے سوا کسی کو آپ جیسی قدرت نامہ حاصل
 نہیں ہوئی۔

جگنو کے لئے کیسی نادور تشبیہیں پیدا کی ہیں۔

و اما ندہ شاعے کہ گرہ خورد و شتر شد از سوزِ حیات است کہ کارش ہمہ ز شد

دارائے نظر شد

پروانہ بیتاب کہ ہر سوتگ و پلو کرد بر شمع چنناں سوخت کہ خود را ہمہ او کرد

ترک من و تو کرد

یا اختر کے ماہ مینے بکینے نزدیک تر آمد تماشاے زمینے

از چرخ برینے

یاماد تنک ضو کہ بیک جلولہ تمام است ماہے کہ برومنت خورشید حرام است
آزاد مقام است

جگنو کی روشنی ہے کاشائے چمن میں یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجن میں
آیا ہے آسماں سے اُڑ کر کوئی ستارہ یا جان پڑ گئی ہے ہمت اب کی کرن میں
یاشب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا غربت میں آ کے چکا گنام تھا وطن میں
تکمرہ کوئی گرا ہے ہمت اب کی قبا کا ذرہ ہے یا نمایاں سوچ کے پیر میں
چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی میں نکلا کبھی گمن سے ، آ یا کبھی گمن میں
مناظر قدرت کے لئے کیا خوب تشبیہیں پیدا کی ہیں۔

پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو
مہندی لگائے سو بوج جب شام کی دامن کو سہنجی لئے سنہری ہر پھول کی قبا ہو
پھولوں کو آئے عشق بنم جس دم وضو کرانے رونا مراد وضو ہونا لہ مری دُعا ہو
موت کے لئے کیسی دلکش تعبیریں کی ہیں۔

موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا اک پیغام ہے
خوگر پرواز کو پرواز میں ڈر کچھ نہیں موت اس گلشن میں جبرِ سنجیدہ پر کچھ نہیں
کتنی مشکل زندگی ہے کس قدر آساں ہے موت گلشنِ ہستی میں مانند نسیمِ اِزراں ہے موت

دیریا کی روانی دیکھ کر کیا خوب تشبیہیں پیدا کی ہیں۔

بنکر کہ جوئے آب چہ مستانہ میرود مانند کمکشاں بگریبان مرغزار
در خواب ناز بود بگوارہء سحاب واکر چشم شوق باغوشش کوہسار
از سنگریزہ نغمہ کشاید خسرا مود سیمائے او چو آئینہ بے رنگ بے غبار
درس حیات کو تشبیہ و استعارہ سے کس قدر نچتہ و پُر زور بنا دیا ہے۔

بخود خزیدہ و محکم چو کوہسار ازی چو خن مزمی کہ ہوا تیز و شعلہ بیباک است
شاعر اپنی بابت کتنی ہی "لن ترانیاں" الاپیں۔ مگر اس سے بہتر اور صحیح تو
تشبیہ نہیں ہو سکتی۔

کرم شب تاب است شاعر و شبستان وجود

در پردہ بالمش فروئے گاہ ہست و گاہ نیست

شبتم کے لئے کس قدر جدید و لطیف تشبیہ ہے۔

قطرہ شبتم سر شاخ گلے تاوت مثل اشک چشم بلبلے

ہمالیہ سے اس طرح خطاب کرنا استعارہ کی لطافت و نزاکت کی انتہا ہے

اسے صبح آفرینش بخ بدوش پیکرت از رودماز تا رپوش

رات میں ہری ہری گھاس پر چینیلی کے تختوں کے انعکاس کے لئے کیا

عجیب تشبیہ پیدا کی ہے۔

از ظلام شب سمن زار اش نگر بر بساط بنرہ می غلطد سحر

حضر راہ کے پہلے بند میں موج کے سکون کے لئے کیسی اچھوتی تشبیہ ہے۔
جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار موج مضطرب فکری کہیں گہرائیوں میں مستجاب
دریا میں چاند کے عکس کو دیکھ کر کیا تاورا ستعارہ پیدا کیا ہے۔

ٹوٹ کر خورشید کی کشتی ہوئی غرقاب نیل ایک ٹکڑا تیرتا پھرتا ہے روئے آب نیل
چشمہ کے ترنم کے لئے کیا معصوم تشبیہ ہے۔

شکستہ گیت میں حنپوں کے دلبری ہے کمال دعائے طفلک گفتار آزما کی مثال
اور خچہ نادور و لطیف تشبیہیں اور استعارے بلا خطہ ہوں۔

حُسنِ ازل ہے پیدا تاروں کی دلبری میں جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں
یاد سے تیری دل درو آشتنا معمور ہے جیسے کعبہ میں دعاؤں سے فضا معمور ہے
مصافحہ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر شبنانِ محبت میں صریر و پرنیاں ہو جا
گزر جا بن کے سیلِ تند رو کوہِ دیباہاں سے گلستاں راہ میں آئے تو جئے نغمہ خواں ہو جا
عقبانی شان سے چھپے تھے جو بے بال و پر نکلتے

ستارے شام کے خونِ شفق میں ڈوب کر نکلتے

جہاں میں اہلِ ایماں صورتِ خورشید جیتے ہیں

ادھر ڈوبے ادھر نکلتے، ادھر ڈوبے ادھر نکلتے

کٹ مرا تا داں خیالی دیوتاؤں کے لئے شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقدِ حیات

نہی بینی کہ از ہر فلک تاب بسیمائے سحر داغِ سجود است

تمثیل ۱۲۔ آپ کی تمثیلیں و لکش اور عامۃ الورد ہوتی ہیں۔ پھر آپ کا حسن بیان اس مثال کو کچھ اور ہی آب و رنگ بخش دیتا ہے۔

عروج و زوال کے لئے کیا خوب تمثیل بیان کی ہے۔

اگر غمنا بیوں پر کوہِ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونِ صدر ہزارِ انجم سے ہوتی ہو سحر پیدا
خودی کے عرفان کو "ضربِ کلیم" سے مثال دے کر کیا خوب سبق دیا ہے۔
ہزار چشمہ ترے سنگِ راہ سے پھوٹے خودی میں ڈوب کے ضربِ کلیم پیدا کر
جوشِ عمل اور حرکت کے لئے کیسی صحیح تمثیل ہے۔

نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد ہو اے میرِ مثالِ نسیم پیدا کر
ملاؤں کی تنگ نظری قوم کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس کے لئے کیسی نادر
تمثیل پیدا کی ہے۔

شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادہ دل کہاں

کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ

عزم و ہمت اور حریت و عدم پابندی کی مثال دیکھئے۔

گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہِ بیاباں میں کہ شاہیں کے لئے ذلت ہو کارِ آشتیاں بندی

عشق کے لئے "دل زندہ" کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کا یہ دل گمراہ نہیں۔

اس مضمون کو کیسی لطیف تمثیل سے ثابت کیا ہے۔

نگاہِ عشقِ دلِ زندہ کی تلاش میں ہے شکارِ مردہ سزاوار شاہبا ز نہیں
ساقی کی ”مے ناب“ کیا اثر رکھتی ہے ؟ کیسی اچھوتی مثال میں بیان کرتے
ہیں ۔

بر دل بیتاب من ساقی مے نابے زند یکمیا راز است واکیرے بدیہا بے زند
غم کو ضبط نہ کر سکنے کے لئے اس سے زیادہ سادہ اور صحیح تمثیل کیا ہوگی !
از غم نہاں نہ گفتن مشکل است بادہ در مینا نہفتن مشکل است
”خود داری ۔ خود نگہداری اور خود گری“ کی کیسے پاکیزہ طور پر تعلیم دی ہے ۔
تو اگر خود دار ہے منت کش ساقی نہ ہو عین دریا میں حباب آسائگوں پیمانہ کر
خاک میں تجھ کو مقدر نے ملایا ہے اگر تو عصافِ تاد سے پیدا مثالِ داتہ کر
غلام کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔

کور ذوق و نیش را دانستہ نوش مردہ بے مرگ و نیش خود بدوش
عقل اور عشق کے امتیاز کو اقبال نے طرح طرح سے بیان کیا ہے ۔ ایک مثال
ملاحظہ ہو ۔ کیسی سادہ تمثیل سے مضمون کو ثابت کرتے ہیں ۔

عقل ورق و رق بگشت عشق بہ نکتہ رسید طائرِ زیر کے بُرزدانہ زیر دام را
محبت کی تکمیل کے بعد رقیبانہ خیالات باقی نہیں رہتے ۔ اس امر کے لئے کیا خوب
تمثیل پیدا کی ہے ۔

محبت چوں تمام اقتد، رقابت از میاں خیزد بہ طوفِ شعلہ، پروانہ با پروانہ می سازد

راز حیات کیا ہے؟ ایک مسلسل پیش۔ حُسن تمثیل سے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔

رمز حیات جوئی؟ جزو در پیش نیابی در قسزم آمدن ننگ است آجورا
خودی میں ڈوبنے سے راہ مقصود مانجھ آجاتی ہے۔ کیسی سادہ مثال ہے۔
راہ کو راست بخود غوطہ زن اے سالک راہ جادو را گم نکند دور تر ویریا ماہی
سلطنت کی نزاکت کو کس قدر حاتمہ اور و تمثیل میں بیان کیا ہے۔

اے سکندر باسلطنت نازک تر از جام جم است یک جہاں آئینہ از نگہ شکستن می توان
اور چند شعر ملاحظہ ہوں۔

عجب نہیں کہ پریشاں ہے گفتگو میری فروغ صبح پریشاں نہیں تو کچھ بھی نہیں
عشق و مستی نے کیا ضبط نفس مجھ یہ حرام کہ گرہ غنچہ کی کھلتی نہیں بے موج نسیم
ممکن نہیں تخلیق خودی خالقہوں سے اس شعاعِ نعم خور وہ سے ٹوٹے کا شکر کیا
بے محنت پیہم کوئی جو ہر نہیں کھلتا روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد
ثنا ہیں کبھی پرواز سے بھٹک کر نہیں گرتا پروم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد

۱۳۔ غزل مسلسل کا وجود فارسی اور اردو میں مدت مدید سے ہے۔ یہ کوئی اقبال کی جدت نہیں۔ لیکن علامہ کی غزلیں چونکہ اس خصوصیت سے

عموماً مزین ہیں۔ اور فارسی یا اردو کے کسی شاعر نے اس کثرت و التزام سے مسلسل غزلیں نہیں لکھیں۔ اس لئے یہ امر بھی آپ کی امتیازی خصوصیت اسی طرح بن گیا ہے

جس طرح یہ وصف کہ آپ مقطع کی پابندی غزل میں بھی پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ
آپ کی غزلیں عموماً بغیر مقطع کی ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک غزل فارسی اور ایک اردو کی
ملاحظہ ہو:-

سا قیابِ جگر م شعلہ نمناک انداز	وگر آشوب قیامت بکف خاک انداز
اویک دانہ گندم بزمینم انداخت	تو بیک جرعہ آب آنسوئے افلاک انداز
عشق را بادہ مروافگن و پُر زور بدہ	لائے ایں بادہ بہیمیا نہ ادراک انداز
حکمت و فلسفہ کرد است گراں خیز مرا	نختر من! از سرم ایں بار گراں پاک انداز
خرد از گرجی صہبا بگدازے نہ رسید	چارہ کار باں غم نہ چالاک انداز
بزم در کشمکش بیم و امید است ہنوز	ہمہ را بے خبر از گر و دشمن افلاک انداز

می توان ریخت در آغوش خزاں لالہ و گل
خیز و بر شاخ کمن خونِ رگ تاک انداز

گیسوئے تاب دار کو اور بھی تابدار کر	ہوش و خرد شکار کر قلب و نظر شکار کر
عشق بھی ہو حجاب میں حُسن بھی ہو حجاب میں	یا تو خود آشکار ہو، یا مجھے آشکار کر
تو ہے محیطِ بیکراں میں ہوں ذرا سی سبکو	یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے بیکنار کر
میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گہ کی آبرو	میں ہوں خوف تو تو مجھے گوہر شاہوار کر
نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہو	اس دم نیم سوز کو طائرِ گہسار کر

بارغ بہشت سے مجھے حکم سفرو یا تھا کیوں کارِ ہماں دراز ہے اب مرا انتظار کہ
روزِ حساب جب مرا پیش ہو دفترِ عمل
آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کہ

اقبال کا مرتبہ

(۱)

انیسویں اور بیسویں صدی کے اردو اور فارسی شعراء میں اقبال کا مرتبہ بلند اور ہیچ بلند ہے تخیل کی عظمت، نظر کی وسعت، فکر کی رفعت، ترجمانی حقیقت، زور و اثر، اور صاحبِ درس و پیغام ہونے کے اعتبار سے کوئی دوسرا شاعر آپ کا مثیل و ہمسر نہیں ہے۔ اب سے ایک صدی قبل غالب نے شاعری میں ایک انقلاب پیدا کیا تھا۔ مگر غالب کی رفعتِ نظر ان کو ”مشکلیت“ کی حدود سے آگے نہ بڑھا سکی۔ غالب کو کبھی کبھی ”رجائیت“ کے نور کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ مگر ان پر جو ”فطرت“ طاری ہے۔ وہ انہیں پھر طلسمِ تشنگ میں گرفتار کر دیتی ہے (حالِ بے شک پیغمبر سخن تھے) جنہوں نے قوم کے دل و دماغ میں ہیجان و انقلاب پیدا کر دیا۔ حالی نے عہدِ گذشتہ کی عظمت و شوکت کے افسانے دہرا کر قوم کو پستی و زبوں حالی سے نکالنے کا تہیہ کیا۔ اور ماضی کی جانب معاودت کرنے کا درس دیا۔ مگر حالی

باوجودیکہ وہ ایک پیغمبر تھے۔ پھر بھی حال کے تمام امراض کا علاج نہ بتا سکے۔ اور نہ مستقبل کے لئے راہِ نجات متعین کر سکے۔ اکبر کا دل بھی انہی جذبات سے لبریز تھا انہوں نے بھی اصلاح کا علم اٹھایا۔ اور ”یورپ زدگی“ کے خطرناک عواقب سے قوم و ملک کو باخبر کر کے مغربی رو میں بہ جانے سے روکنا چاہا۔ مگر یہ کام اُن کے بس کا نہ تھا۔ زمانہ کی رفتار کو بدلنا اور سیلاب کے رخ کو مقتضیاتِ حال کے مطابق پھیر دینا ایک دوسرے ”پیغمبرِ ادب“ کے لئے متعین تھا۔ اقبال ”شاعرِ ماضی، شاعرِ حال، اور شاعرِ مستقبل“ تینوں حیثیتوں کے جامع ہیں۔ انہوں نے وہ کام بھی کیا۔ جو حالی نے کیا تھا۔ وہ مقصد بھی ادا کیا۔ جو اکبر پور اکبر ناچاہتے تھے۔ اور ”یاس و قنوط“ کی زنجیروں سے آزاد ہو کر اور ”مشکلیت“ کے طلسم سے رہا رہ کر ”رجائیت“ کی دُنیا کے وہ آئینِ شہبازی بھی سکھائے جو ”یقین و عمل“ کے اس ”آخری پیغمبر“ ہی کا درس ہو سکتے تھے۔ اقبال بے شبہ اس عصر کے واحد ”مصلح اور مجدد“ تھے۔ وہ غزالی و راجی بھی تھے۔ عطار و سنائی بھی، سعدی و درویشی بھی، حالی و اکبر بھی، اور میر و غالب بھی، ”تصوف و حکمت، عشق و موعظت، اثر و رجائیت اور اصلاح و مجد ویت“ کا یہ اجتماع دُنیا کے ادب کے اس ”خاتمِ اشعرا“ ہی کے لئے محفوظ رکھا گیا تھا۔

دورِ حاضر میں اور بھی قادرِ الکلام شاعر اور نظم نگار ہیں۔ مگر ان میں اکثر وہ ہیں۔ جو دُنیا کے تفکر اور عالمِ اصلاح کے مفہوم سے بھی ناواقف ہیں۔ کچھ وہ ہیں۔ جو الفاظ کے گورکھ و صندے میں پھنس کر کہیں سے کہیں بھٹک گئے ہیں۔ اور بعض

وہ ہیں۔ جو باوصف شوکتِ الفاظ، حسنِ ادا، اور جوشِ بیان کے

”اس قدر ہرزہ سرا ہیں کہ عیاذاً باللہ“ لے

اور ”لَا تَهْمُ فِي كَيْلٍ وَادٍ يَتَّبِعُونَ“ کا صحیح مصداق ہونے کے باعث انکی شاعری کا نتیجہ ”يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ“ تو ہو سکتا ہے۔ قوم کی اصلاح اور رہنمائی تک کب ان کی رسائی ممکن ہے۔ ”اونوشین گم است کرا رہبری کند“ اس لئے ان حضرات کا اقبال سے ٹکرا لینا یا ان کا ہمسرو عدیل ہونے کا وعیدار بننا مجنونا نہ وند بوحانہ افعال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اقبال میں اور ایسے مدعیانِ سخن میں جو فرق ہے۔ اس کو خود اقبال ہی نے ان اشعار میں واضح کر دیا ہے۔ اقبال تو مصداق ہیں ان اشعار کے۔

جس بندہ حق میں کی خودی ہو گئی بیدار شمشیر کی مانند ہے بزنہ و براق
اس کی نگہ شوخ پہ ہوتی ہے نمودار ہرزہ میں پوشیدہ ہے جو قوتِ اشراق
اور دوسرے شعرا سے ان کا موازنہ یوں ہے۔

اس ”مردِ خدا“ سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو تو ”بندہ آفاق“ ہے وہ ”صاحب آفاق“
اقبال نے عصرِ حاضر کے عقائد و تخیلات میں انقلاب پیدا کر دیا۔ چنانچہ علم و ادب نے بھی اس انقلابی لہر کو قبول کیا۔ آج جو شاعری ”گل و بلبل“ کے افسانوں سے خالی نظر آتی ہے۔ اس کا سبب ”تقلیدِ اقبال“ ہی ہے۔ یہ خصوصیت پنجاب

لے غالب کا مصرع ہے۔ ”کس قدر ہرزہ سرا ہوں کہ عیاذاً باللہ“

کے شعرا میں زیادہ نمایاں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اقبال کے درس سے صحیح فائدہ اٹھا کر کامیاب تقلید کی ہے۔ بقیہ شعرا میں دو جماعتیں ہیں۔ ایک وہ جو کورانہ تقلید میں گرفتار ہیں۔ اور اس لئے اس انقلاب کا اثر قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان میں بجز مستثنیات کے سب وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور ادب میں کوئی غیر مفید اضافہ بھی نہیں کرتے۔ دوسرے وہ حضرات جو گامزن تو اسی راہ پر ہیں۔ مگر اعتراف حقیقت کو شاید اپنی سبکی سمجھ کر دوسروں کی آنکھوں میں خاک جھونکنا چاہتے ہیں، حالانکہ دانستہ یا نادانستہ اقبال کی تقلید سے باز نہیں رہ سکتے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ شبلی، حالی، نذیر احمد اور اکبر نے جس ادبی انقلاب کی بنیاد ڈالی تھی۔ اقبال نے اس کی تکمیل کر دی۔ اور آج ان غزل گو شاعروں کے سوا جو غالب یا مومن یا امیر یاداغ کے پیرو ہیں، سب خواہ وہ اعتراف کریں یا نہ کریں اسی "اقبال اسکول" کے متعلم اور مقلد ہیں۔

اب ذرا دوسرے اہل الرائے مبصرین کی زبان سے سن کر اقبال کے مرتبہ کو جانچئے۔

(۲)

ڈاکٹر محمد نظام الدین ایم اے، پی ایچ ڈی، صدر شعبہ فارسی عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد نے میری کتاب "ادبیات ایران نو" پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے کرم نامہ میں تحریر فرمایا تھا:-

”میرے خیال میں اس عبوری دور میں نثر کا رنگ تو کچھ قائم ہو گیا ہے۔ ابھی شاعری اپنے اعلیٰ منصب پر فائز نہیں ہوئی ہے۔“ سر محمد اقبال کی ٹکڑ کا ایک بھی شاعر ابھی تک ایران نے اس دور جدید میں پیدا نہیں کیا۔“

(۳۱)

مشہور سخن سنج و سخن فہم سر تیج بہادر سپرو اپنے ایک مبسوط مقالہ میں لکھتے ہیں :-

..... میں یہ کہنے کی ضرورت جراثت
 کروں گا۔ کہ میں بعض ایرانی ادبا و فضلا سے یورپ اور دیگر مقامات پر ملا ہوں۔
 ان سب نے اقبال کے فارسی زبان پر قدرت کا ملہ رکھنے کی مجھ سے بہترین الفاظ میں
 مدح سرائی کی ہے۔ پروفیسر براؤن آنجھانی نے بھی جو فارسی زبان کے بہت بڑے
 فاضل تھے۔ اور جو ہندوستانی شعرا کی لکھی ہوئی فارسی کو ہرگز پسند نہ کرتے تھے،
 مجھ سے ایک بار کیمبرج میں فارسی زبان کے شاعر ہونے کی حیثیت سے اقبال کی
 شاندار الفاظ میں تعریف و توصیف کی۔

.....

(۳۲)

مشہور مستشرق فاضل ڈاکٹر نکلسن جنہوں نے اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ
 کیا ہے۔ پیارم مشرق پر فاضلانہ تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”محمد حاضر کے ہندوستانی شعرا میں اقبال ایک نہایت رفیع درجہ رکھتا ہے اس کے سارے دو قسم کے نغموں کی صدا آئیں نکلتی ہیں۔ پہلی صدا ہندی الاصل (اردو) جو حرمت وطن کے جذبات کے لئے دوا و طلب ہے۔ حالانکہ اقبال سیاسی حیثیت سے وطن پرست نہیں۔ دوسرا سرود خاکِ ایران کی شیریں اور سریلی زبان میں ہے۔ جو ملتِ اسلامیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ درحقیقت یہ جدید اور فیضانی سرود جو اپنی سحر کاریوں سے آتشیں شعلے اور خاکستردور دور پھیلا رہا ہے۔ عنقریب ایک الہامی آواز کی حیثیت پیدا کرنے والا ہے۔“

(۵)

سرٹامس آرنلڈ اسلامک فیلفظ میں لکھتے ہیں :-

”ہندوستان میں حرکتِ تجدید نے اپنا ممتاز ترین ظہور سر محمد اقبال کی شاعری میں حاصل کیا ہے۔ جو مغربی فلسفہ و زندگی کے ایک متین و عمیق محقق ہیں۔ وہ تازہ سے تازہ فلسفیانہ تفکر کی ترقیات سے آگاہ ہیں۔ اور انہوں نے برگسان اور نیٹشے کے کچھ خیالات کو اپنے ذاتی افکار کی دنیا میں منتقل کیا ہے۔ لیکن سر محمد اقبال اپنے زبردست علم و فضل اور وسیع مطالعہ و تحقیق کے باوجود ہرگز دوسروں کے خیالات کی آواز باز گشت نہیں ہیں۔ بلکہ امتیازی طور پر ایک ادیبِ جنل مفکر و مجتہد ہیں۔ یہاں ہمیں آپ کے فلسفیانہ تفکر سے تعلق نہیں۔ بلکہ مذہبِ اسلام کی طرف آپ کے عنانِ طبع سے بحث ہے، اپنی شاعری میں وہ حضرت محمد صلعم کی شخصیت سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے

ہیں۔ جن کی سب باتوں سے بالاتر وہ ایک پیغمبرِ عمل کی حیثیت سے تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ ایک اسٹیڈیل پالیسی (مثالی ہیئت اجتماعی) کے اساسات صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں دریافت ہو سکتے ہیں۔ اور عالم اسلام (اور اس کے واسطہ سے عالم انسانیت) کی نشاۃِ جدید، شخصیت کے پُر زور اظہار، نمودِ خودی اور ارتقائے نفس کے واسطہ ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک ہر فرد اپنے آپ کو ایک کامل فرد بنانے کی سعی کرتا ہے۔ اس حد تک وہ ترقی اسلام کو دُنیا میں آگے بڑھاتا ہے۔ عمل کی اس تعظیم میں جیسا کہ حیاتِ انبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتی ہے۔ کوئی جگہ اس جمود و سکون کے لئے نہیں ہے۔ جو مسلم تصوف کا نمایاں و مثالی پہلو بن گیا تھا اور جس کا یہ مفکرِ سخت مخالف ہے۔ اس دماغِ اعظم کا اثر مسلم نوجوانِ نسل پر عمیق اور وسیع ہے۔“

(۶)

مسٹر ہربرٹ ریڈ جو یورپ کے مسلم اور مستند نقاد ہیں لکھتے ہیں:-
 ”والٹ ویمپٹن کا نصب العین اس اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔
 کہ وہ نظری نہیں بلکہ عملی ہے۔ صرف ایک شاعر ایسا ہے جس کے ہاں یہ چیز نظر آتی ہے۔ اور وہ بھی ہماری نسل اور قوم سے نہیں۔ میری مراد محمد اقبال سے ہے۔ جن کی نظم اسرارِ خودی کا ترجمہ ڈاکٹر ریٹالڈ نکلسن نے کیا ہے۔ اور میکین کے اہتمام سے شائع ہوا ہے۔ ادھر ہمارے ملک کے متشاعر تو کیٹس کے زمانہ کی پُرانی ڈگر پر چلے

جار ہے ہیں۔ اور بلیوں اور پرندوں یا دوسرے چھوٹے چھوٹے موضوعوں پر نظمیں لکھ رہے ہیں۔ اور ادھر لاہور میں ایک ایسی نظم شائع ہو رہی ہے جس نے ہندوستان کے مسلمان نوجوانوں پر پوری طرح تسلط کر لیا ہے۔ ایک نوجوان مسلمان لکھتا ہے ”اقبال اس عہد کا مسیح ہے جس کی آتش نفی نے مردوں کو زندہ کر دیا ہے۔“ تم پوچھو گے کہ آخر اس میں کوئی ایسی ظاہری کشش ہے جس نے لوگوں کے دل اپنی طرف کھینچ لئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معجزہ اس قسم کی کسی ظاہری کشش کا مرہونِ منت نہیں جو مبتلوں اور دنیا کو نجات کا پیغام دینے والوں کے لئے مخصوص ہے یہ اعجاز ایک نظم نے دکھایا ہے۔ جس کے حسن و جمال کے آئینہ میں فلسفہ جدید کے اکثر پہلو منعکس نظر آتے ہیں۔ اس میں خیالات کی فراوانی ہے۔ لیکن ان میں اتنا پایا جاتا ہے۔ اور اس کی منطق ساری کائنات کے لئے آوازِ غیب کا حکم رکھتی ہے۔“

(۷)

جناب شہزادہ احمد علی خاں صاحب دُرّانی مدیر انجمن ادبی کابل تحریر فرماتے

ہیں :-

”جس قوم میں اپنی اور قعرِ ذلت سے ابھرنے کی صلاحیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ نوب سے پہلے اس میں خود اپنی تباہ حالت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس بیدار شدہ جماعت میں سے کوئی فرد جس میں سیادت و قیادت کی اہلیت لے ہی حالِ اردو زبان کے شاعروں کا ہے +

ہوتی ہے، اس کا رد ان ساکت و صامت کو اپنے بانگِ در اسے صحیح جادہ پر سرگرم
عمل و جستجو بنا دیتا ہے *

چنانچہ وہ سارا جہود اور خوابِ غفلت جو کہ مللِ اسلامیہ پر طاری تھا۔ اب
اس کا کافی احساس ہوتا جاتا ہے۔ اور اکثر ممالک میں قائدینِ ملت عقلِ رسا سے
کام لے کر اپنی قوم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ چنانچہ اقبال بھی انہی قائدین میں سے
ایک ہیں۔ جن کی در و بھری آواز نے قوم و ملت کے حق میں صدورِ اسرافیل کا
کام کیا ہے۔

اقبال فلسفہ، تاریخ، اکہیات اور سیاسیات سب میں کمال رکھتے ہیں۔ اور
اس لئے وہ ایک ہی وقت میں مدبر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور فلسفی بھی لیکن اس
تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ یعنی مذہبیات، چنانچہ علامہ موصوف مذہبِ اسلام
کے بھی بہت بڑے رہنما ہیں *

اقبال نے شاعری کے سکون و اضمحلال رکھ شاعری کا زوال و حقیقتِ اقوام
کے زوال کا پیشِ خیمہ ہوتا ہے کی بیچ کنی کر دی ہے۔ اور کاروانِ ملت کو قیسِ عشقی
کی مانند جدوجہد اور علم و عمل کے میدان میں سرگرم کر دیا ہے۔

اقبال نے بھی روحی کی قیادت میں محرکہِ حُسن و عشق طے کرنے میں تصوف

میں فلسفہ کی چاشنی دے کر آبِ رکتا باد و گلگشتِ مصلیٰ کا لطف پیدا کر دیا ہے۔ علو تفکر اور نزاکت خیال میں وہ کلیم کی یادگار ہیں۔ اور حسنِ تخیل میں بلبل شیراز ہیں مثالیہ میں غنی کشمیری اور صائب اصفہانی کا جواب ہیں۔ تغزل میں بھی حافظ اور نظیری کے جرحہ کش ہیں۔ اور شاعرانہ حیثیات کے علاوہ اقوامِ داعم کا فلسفہ و تاریخ اور ان تمام رموزِ حکمت و اکہیات سے بھی واقف ہیں۔ جو نوعِ انسانی کی ترقی کے سامان بن سکتے ہوں۔ پھر علوم و ہنر اور اسلامی محلوں میں بھی بدرجہ کمال رکھتے ہیں کتب یورپ کے مطالعہ نے انہیں حقیقت و جذباتِ انسانی کا بیاض بنا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی تصانیف شرق و غرب میں ایسی مقبولیت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کی صفت میں ایک کلمہ لکھنا بھی میرے قلم کی طاقت سے باہر ہے۔“

(۸)

غالب کے مشہور ترجمان اور بے مثل ناقد ڈاکٹر عبدالرحمان بجنوری مرحوم نے اسرارِ خودی اور رموزِ بنی خودی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”..... ہندوستان کے اسلامی ادب میں رفح

کاملًا اعلیٰ کی جانب صعود مرزا غالب کے زمانہ سے بدستور جاری ہے۔ غالب حالی اور اقبال ایک مقدس اقامتِ ثلثہ کے ارکان ہیں۔ غالب نے اس سکون و جہود کا خاتمہ کر دیا۔ جو انحطاط کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ

یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کر دیئے۔ مگر وہ کوئی غیر معمولی مشکک نہیں تھا۔ جسے اپنے شک کی صحت پر بھی یقین نہ ہو۔ اس کا شک ایک چنگاری تھی جس نے دنیا میں آگ سی لگا دی۔ وہلی کی سلطنت اس کی شاعری کی متعل نہ ہو سکی اور اس کی ایک نگاہ نے اسے ملیا میٹ کر دیا۔

”حالی نے جس کے خون میں شعراے عرب کی سی گرمی تھی۔ دیکھا کہ دنیا اپنی ظاہری حسن و نمائش کے باوجود تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اس نظر رہنے سے بہت متاثر کیا۔ مگر اس نے اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کی۔ اس نے غم و یاس کے ساتھ ساتھ تخلیقی قوت کی مسرت کا احساس کیا۔ اور اپنے اُستاد کی تاخت کردہ عمارت کے کھنڈرات پر ایک نئی دنیا کی تعمیر ٹھانی۔ اور اسے اپنے سینہ میں نشوونما دی۔ امید کی جھلک نے اُسے نئی زندگی دی اور یوں تین مردہ میں ایک نئی رُوح پھونک دی۔

”اقبال کی شاعری اب یاس و قنوط کی زنجیروں سے آزاد ہو گئی ہے۔ اس نے اس میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ اور نئی عمارت کو متفاولی بنیادوں پر قائم کیا ہے۔ اس کا نام وعدہ اور بشارت کا مترادف ہے۔ اس نے زمانہ حاضرہ کے غیر ملکی اثر پر قابو پا لیا ہے۔ جو فضاے ہند پر چھایا جا رہا تھا۔ اور یہ سب کچھ اس نے اس اخلاقی قوت کی مدد سے کیا ہے۔ جس کا منبع اور مبدا خالص اسلامی ہے۔ اس کی روحانی تعلیم نے اس انانیت کو فتح کر لیا ہے۔ جو اس مادی دور کی پیداوار

ہے۔ اقبال اسلامی کارواں کا سالار ہے۔ جس کی منزل مقصود صرم محترم ہے۔
 ”اقبال کے ساتھ ادب نوجوانوں کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور خود ہی جوان ہو جاتا ہے۔ اس کی شخصیت اس کی دونوں مثنویوں (اسرار خودی و رموز بیخودی) پوری طرح نمایاں ہے۔ ان میں وہ زندگی ہے۔ وہ طاقت ہے۔ جس کے لئے ہماری نئی نسل پرانے غزل گو شعرا کے دواوین کو بے سود کھنگالتی تھی، مجھے یہ کہنے میں ذرہ بھر باک نہیں کہ اقبال ہمارے درمیان مسیحائین کر آیا ہے جس نے مردوں میں زندگی کے آثار پیدا کر دیئے ہیں۔ زمانہ پر اس کے پیغام کی اہمیت رفتہ رفتہ واضح ہوگی۔ جو زمانہ حاضرہ کی ان دونوں محرکتہ آرا نظموں میں پنہاں ہے۔“
 ”مثنویاں ایک ایسے غیر فانی کام کا جزو ہیں۔ جو تکمیل کے بعد اسلامی دنیا کے خواب کی صحیح تعبیر ہو گا۔ اقبال کے نظریہ کے مطابق موجودہ اسلامی ممالک کے تنزل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے عمل کی زندگی کی بجائے ”افلاطونی بے عملی“ کو اختیار کر لیا ہے۔ ”افلاطونیت جدیدہ“ اور حافظ نے ان سے وہ احساس مسرت چھین لیا ہے۔ جو ”کچھ کر لو“ کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اور اس کی جگہ اس دماغی تفتیش نے لے لی ہے۔ جو ایک تن بیمار کا خاصہ ہے۔ مسلمانوں میں سنگ خارا کی سختی کی بجائے کوئلہ کی سی ترمی آگئی ہے۔ خوفِ خدا کی جگہ مخلوقِ خدا کا خوف ان پر حاوی ہو گیا ہے۔ مگر زندگی کا ایک نصب العین بنانے سے سب خوف دور ہو لے اقبال کی بعد کی تصنیفات میں ”اس غیر فانی کام“ کی تکمیل ہو گئی +

جاتے ہیں۔ ترقی و عروج اسلام کے لئے خدا نے ودیعت کر رکھے ہیں۔ پس توحید الہی پر کامل اعتقاد خوف کو زائل کرتا ہے۔ اور دل میں وہ عزم صمیم پیدا کرتا ہے۔ جو خلاقی کا طغرا ہے۔

”اقبال ایک محدود زمانہ کے اندر اسلامی نظام کو از سر نو حیات تازہ اور شباب بخشنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بعینہ جس طرح ایک ہوتس مادہ خام سے سونا نکال لیتا ہے۔ وہ موجودہ زمانہ کا ہے۔ مگر اس کی نظر مستقبل پر بھی ہے۔ اور موجودہ زمانہ کا نکتہ چیں بھی ہے۔ ایمرسن افلاطون پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ کہ ہیملٹ بالکل افلاطونی ہے۔ اقبال اپنے ہم مذہبوں کو افلاطون کے ”ہیملٹ پن“ (مٹاشٹم پسندی) کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ اس مٹاشٹم پسندی اور اخلاقی ضعف نے کئی قوموں کو بلندی سے دے پٹکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس زمین پر رہیں اور یہاں کے ”کار“ کی نگوکاری پر توجہ دیں۔ افلاطون اس پرندہ صبح کی مانند ہے جو ایک اثیری دنیائے خواب و خیال میں پرواز پر قانع ہے۔ برخلاف اس کے اقبال ایک بھری عقاب کی طرح ہے جو بحر حیات کی طوفان خیز موجوں پر سوار ہو۔ اقبال کا فلسفہ خودی اور عمل کا فلسفہ ہے۔

”اقبال میں جان ہے، چستی ہے، خلاقی ہے، قناعت ہے، تفاؤل ہے۔ خون تازہ ہے۔ حقیقت پر زدہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اسلام ہے۔“

عمل ہی اصل اسلام ہے۔ اقبال اپنے ہم مذہبوں کو پھر اسی عمل کی طرف واپس بلاتا ہے۔ اس کی حقیقی روحانی تعلیم، اخلاقی قوت، جوش، فکر، سرگرمی اور عمل میں مضمر ہے۔ مگر وہ حافظ سے کیوں برسرِ پیکار ہے؟ اور مولانا جلال الدین رومی کے خلاف کیوں صف آرا نہیں ہوتا؟ حالانکہ مؤخر الذکر تمام متصوفانہ شاعری کا باوا آدم ہے۔ سبب ظاہر ہے۔ صوفی جب اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔ تو انہیں قدرِ تا وہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ جو عوام کے فہم و ادراک کے مطابق ہوں۔ خیالات خواہ آسمانی ہی کیوں نہ ہوں۔ مگر ذریعہ اظہار خیالات زمینی الفاظ ہونگے۔ عشق جب مے اور نغمہ کے پردوں میں بیان کیا جائے گا تو عجب نہیں کہ اس سے مادی اور میجانی لذات مراد لی جائیں۔ سنائی، عطار اور رومی باوجود اس کے ایسی زبان میں لکھتے ہیں۔ جو ان کی حقیقی روح کو صاف نمایاں کر دیتی ہیں۔ اور ان کی نظموں کو مادی تاویل کے جال میں نہیں کھپسنے دیتی۔ ممکن ہے وہ اپنے ناظرین کو دُنیاسے پرے لے جائیں۔ مگر وہ اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ خلاف اس کے حافظ نے ان کے نشہ آور جُرح میں اصلی شراب ٹپکا دی ہے۔ اس کا دیوان بصیرت سے زیادہ سُکر آور ہے۔ بلا ریب سقراط کی مانند حافظ بھی محرتب اخلاق نہیں۔ تاہم وہ ان کے خراب کرنے میں مدد و معاون ضرور ہوئے ہیں۔ اس سے بہتوں نے شراب حقیقت کی بجائے شراب مجازی پی ہے۔ اقبال کا جملہ دراصل اس "اپیکوری رو" کے خلاف ہے نہ کہ شعرا کے مادی تصوف جدید پر۔

”اقبال نہیں چاہتا کہ اسلام ملکوں کی چار دیواری میں قید ہو کر لخت لخت ہو جائے۔ اقبال کی سیاست اخوت پر مبنی ہے۔ نہ کہ خود غرضی پر، مذہب سیاسی زندگی کا حقیقی پاسبان ہے۔ وطن یا ملک ایک عارضی اور جغرافیائی چیز ہے۔ تاریخی حوادث و واقعات اس کے حدود اور نصب العین کو متواتر بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی حیات عارضی ہوتی ہے۔ اور وہ چند دیوں کے لئے بھی ایک نوحہ پر قائم نہیں رہتا۔ اقبال کی ”ریاست عالمگیر“ مذہبی ہے۔ خدائی ہے، آدرش ہے، اور ابدی ہے۔ مگر بایں ہمہ اقبال یہ نہیں کہتا کہ حب وطن جب الایمان کی تہیض ہے کل میں جزو ہوتا ہے۔ عالمگیر اخوت میں حب وطن پوشیدہ ہے۔ اسلامیان ہند کے رایت پر دو نشان ہیں۔ اسلامیت محض اور وطنیت۔ اور دونوں زندگی کی ایک ہی منزل کی جانب راہ نمائی کرتے ہیں۔ اگرچہ راہیں الگ الگ ہیں۔ درحقیقت اقبال میں مذہب کے فائز مطالعہ اور عمیق جذبہ حب الوطنی کا امتزاج کامل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کا سیاسی مطمح نگاہ اس کے بلند مذہبی نصب العین کے ماتحت ہے۔ سیاسی نقطہ خیال اور مذہبی مقصد نظر کے اختلاط نے اس کے سیاسی فلسفہ کو ایک نئی حیثیت دے دی ہے۔

”جب مثنوی کا علم کلام ہر جگہ سمجھ میں آجائے گا تو تمام اسلامی دنیا میں وہ لہر

چلے گی جس کا نتیجہ نہایت شاندار ہے۔ اقبال ایک پیغمبر ہے۔ وہ اسلام کے شاندار اور بے نظیر زریں ماضی اور مستقبل میں اس کی معاودت کا نظارہ کرتا ہے.....
 ”بعض دفعہ اس ملک میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ کہ آخر مثنویوں کو اردو کی بجائے فارسی میں لکھنے سے کیا فائدہ مترتب ہوگا؟ اقبال ان لوگوں میں سے ہے جو گاہے گاہے ایک پیغام اور ایک مقصد کے ساتھ منصہ شہود پر آتے ہیں۔ اس کا پیغام تمام اسلامی دنیا کے لئے ہے۔ اس کی مثنویاں بچوں کے مدارس میں سعدی کی گلستان اور دہلی، کابل، طہران، قاہرہ، قازان، استنبول، مدینہ اور مکہ کی جامع مسجدوں کے منبروں پر مثنوی مولانا روم کی جگہ استعمال کرنے کے لئے ہیں.....“

(۹)

روزنامہ اصلاح (کابل) میں علامہ اقبال کی وفات پر ایک طویل مضمون شائع ہوا ہے۔ جس میں..... ان کی تصنیفات اور تخیلات کی بلند پروازی پر مدلل خامہ فرسائی کی ہے:-

فاضل مضمون نگار لکھتا ہے:- ”علامہ اقبال..... نے فارسی میں وہ شعر کہنے شروع کئے۔ کہ اہل زبان عش عش کر اٹھتے تھے۔..... حضرت اقبال کو اسرار کائنات کے انکشاف اور کشف غوامض الہیات و فلسفہ میں یدِ طولی حاصل تھا۔ آپ کے تخیلات اتنے بلند تھے۔ کہ منطابہر حقیقی کے لایجل معنوں کے حل کرنے

میں آپ کو کوئی خاص وقت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ علامہ اقبال نے حُسن و عشق کے مظاہر میں تقصوف کی چاشنی سے کام لیا ہے۔ جس سے مولانا روم کا فلسفہ یاد آ جاتا ہے۔ علو فکر اور نزاکت تخیل کی یہ حالت تھی کہ آپ کے اشعار حکیم اور بیدل کی سی قوت پیدا کر گئے۔ حُسن مخاطب ایسا کہ بلبل شیراز کی روح شاد ہو۔ استعارات اور تشبیہات میں غنی کشمیری اور صائب اصفہانی کے سوا آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کا پیغام تغزل حافظ اور نظیری کی طرح سرشار تھا۔

علامہ اقبال محاسن شعری کے علاوہ فلسفہ، تاریخ حیات اقوام و اُمم، علم نفسیات، نکات حکمت و اکہیات، علوم دینیہ اسلامیہ میں وسیع معلومات رکھتے تھے۔ اور فلسفہ علوم و حقائق روحی ملل و اقوام میں آپ کی آگاہی درجہ کامل تک پہنچی ہوئی تھی۔ خدمت و اصلاح اقوام میں آپ کو خصوصی درجہ حاصل تھا۔ آپ ماہر علم نفسیات تھے۔ اس لئے قوم کی نبض دیکھ کر فی الفور اس کا علاج تشخیص کر دیتے تھے۔

اگرچہ علامہ اقبال سرزمین ہند سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن آپ کا علمی مقام، آپ کی اخلاقی اور فلسفی تعلیمات و تائیدات آپ کو جامع بشری کا ایک جلیل القدر فرد قرار دیتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ عالم اسلام اور مشرق کے لئے نابغہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ ان منور الفکر اور بلند پایہ فلاسفوں میں سے تھے۔

جو سارے کرۂ ارض کو اپنا وطن قرار دیتے تھے۔ اور عالم بشریت کو ایک ملت سمجھتے تھے۔

اس امر کے اظہار میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر اقبال زمانہ حال کے مفکرین، شعراء ادباء اور فلسفہ دانوں میں سب سے ممتاز ہستی کی حیثیت رکھتے تھے۔

(۱۰)

مشہور دانشور و از قاضی عبدالغفار صاحب "پیام اقبال" پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ "اقبال کی شاعری کے متعلق کہنے کو لوگوں نے کیا کیا نہ کہا۔ اور کیا کیا نہ کہیں گے۔ مگر مجھے اقبال کے سر و دستانہ کے جس تار کی آواز سب سے زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اس کا کچھ حال مجھ سے سن لیجئے۔ اقبال کی شاعری تغزل بھی ہے، ترنم بھی ہے۔ شوکت الفاظ بھی رکھتی ہے۔ اس کی بندشیں بھی چٹ ہیں، خیالات کی بلندی اور گہرائی بھی اس کے دامن سے وابستہ ہے۔ اس میں دلخ کی زبان بھی ہے۔ غالب کا فلسفہ بھی ہے۔ شبلی و حالی کی "قومیات" بھی ہیں۔ سب کچھ ہے جو ہونا چاہئے۔ مگر اس "سب کچھ" کے اندر جو ایک "پیام عمل" ہے۔ جو فلسفہ حیات ہے، جو دعوت ہے۔ وہی اس سب کچھ کی جان ہے۔ ملت کے وجود اجتماعی میں شاعر کا وجود سر تا پا پیام عمل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ اس کا وجود ہی بے کار ہو جاتا ہے۔ وہ قوالی کی محضوں کی زینت اور کتب خانہ کی آرائش ہو سکتا ہے۔ مگر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

”یہ بحث بھی فضول ہے کہ اقبال شاعری کے کس ”درس“ سے تعلق رکھتے تھے۔ میری رائے میں ہندوستان یا ایران کی شاعری کا کوئی ”درس“ بھی اقبال کا درس نہیں ہے۔ صہبا وہ خم خانہ قدیم سے لائے۔ صہبا بھی انگوری نہیں، بلکہ عرب کی کھجور کا افشردہ، جام و مینا انہوں نے اپنے لئے خود ہی بنایا۔ داغ و حالی و شبلی سے الگ انہوں نے اپنی دنیا آباد کی۔ اب نہ داغ ہیں نہ حالی ہیں نہ شبلی۔ اقبال بجائے خود اقبال ہے۔ میں برس پہلے وہ وقت تھا جب اقبال کا درس قائم نہ ہوا تھا۔ اور وہ ہنوز ”امید واری“ کے دُور سے گزر رہے تھے۔ جس طرح پیغمبروں کے لئے ایک زمانہ امید واری کا مقرر ہے۔ کبھی پہاڑوں پر، کبھی جھروں اور غاروں میں، جب وہ خاموشی کے ساتھ کسبِ سعادت کرتے ہیں۔ اسی طرح شاعر کو بھی کچھ عرصہ امید واری کرنی پڑتی ہے۔ پھر جب وہ اپنا پیام تیار کر کے اس ”اعتکاف“ سے باہر آتا ہے تو ایک مستحکم ایمان اور غیر متزلزل پیام لے کر آتا ہے۔

اقبال کے ابتدائی دور میں ایک بے چینی، بے اطمینانی اور جھجک تھی...

لیکن چند ہی سال بعد ”امید واری“ کا وہ دور ختم ہوا۔ اور اقبال کا وجدان روحانی ان کو ”قصہ دار و رس“ کے جوار میں لے جانے لگا۔ وہی شاعر، خلوت میخانہ سے ناپختہ آیا تھا۔ اب حیات ملی کے جلوت خانہ میں ایک حقیقت مسلّمہ ہے۔ ایک زندہ

پیغام عمل ہے۔ اب وہ ”سخن نگفتہ راجہ قلندر“ کی منزل پر آ گیا۔ دس برس پہلے کے دھکے ہوئے اشارے، دھیمی آوازیں، ایک کھلا پیام بن کر گر جئے لگیں۔ اور شاعر نے اب دنیا کو اپنی طرف یوں بلانا شروع کر دیا:-

مرا بنگر کہ درہند و ستال دیگر نمی بینی
برہمن زادہ رمز آشنائے روم و تبریز است

کوئی تشبیہ، کوئی استعارہ، کوئی اشارہ، کوئی کنایہ باقی نہیں جس کے اندر اقبال نے اپنا پیام نہ رکھ دیا ہو۔ پھول کی پنکھڑی میں، کانٹے میں، دریا کی روانی میں، صحرا کے بگولوں میں، پہاڑ کی بلندی میں، میخانہ کے خم میں، ساقی کے ساغر میں، مغنی کے ساز میں، ساز کے تار میں، ہوا میں، آسمان میں..... وہی ایک بزم شوق ہے، وہی ایک شاعر ہے، وہی اس کا پیام ہے.....

(۱۱)

یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے وہ پیشرو جواہر لعل نادر، اصحاب رائے اور ارباب فن تھے اقبال کی بابت کیا رائے رکھتے تھے۔ علامہ شبلی مرحوم نے ۱۹۱۱ء میں دہلی میں اقبال کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا تھا۔ علامہ میر آزاد بلگرامی مرحوم

اقبال کو حسان الہند فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت شاہ سلیمان صاحب پھلواروی مرحوم آپ کو فرزدوق ہند کے لقب سے یاد فرماتے تھے۔

حضرت اکبر الہ آبادی کے خطوط کا اقتباس پہلے آچکا ہے۔ ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ کہ اقبال کو بچہ قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ نیز آپ نے لکھا ہے :-

حضرت اقبال میں جو خوبیاں پیدا ہوئیں قوم کی نظریں جو ان کے طرز کی شیرا ہوئیں
یہ حق آگاہی، یہ خوش گوئی، یہ ذوق معرفت یہ طریق دوستی، خود داری، باتمکنت
اس کے شاہد ہیں کہ ان کے والدین اہل رتھے
با خدا تھے، اہل دل تھے، صاحب ہر رتھے

علامہ گرامی مرحوم جو اس آخری عہد میں فارسی کے بے مثل شاعر تھے۔
اقبال کی بابت یہ رائے رکھتے تھے۔

دردیدہ معنی نگر اں حضرت اقبال پیغمبری کرو و پیہر نتواں گفت
علامہ عبداللہ العہادی مرحوم "کلیات اقبال" کے دیباچہ میں لکھتے ہیں :-
"میر کا سوز، غالب کی جدت و اجتہاد، مومن کی نازک خیالی، ذوق کی روانی،
صفائی، اور دکی تاثیر و دلاویز، شیکسپیئر کی فطرت نگاری، ملٹن کی پرواز فکر، شیلی کی
شیریں کلامی، ورڈس ور تھ کی نیچر پرستی، ٹینیسن کی فصاحت، کولریج کی موسیقی،
گیٹے کی حکمت شعاری، یہ سب ان کے کلام میں جمع ہیں۔"

نیز اقبال کی جلالت مآبی کا اندازہ علامہ عداوی مرحوم کے ان اشعار سے کیجئے،
 تجھ پر اسے پنجاب نازل ہوں خدا کی رحمتیں
 اسے کہ تو اقبال کی دولت سے مالا مال ہے

ہم نے مانا تو نہیں مسخورتہ زب فرنگ
 تجھ میں سب کچھ ہے اگر اسلام اور اقبال ہے

(۱۲)

آقائے محترم سید محمد علی داعی الاسلام، پروفیسر فارسی نظام کالج، حیدرآباد
 دکن نے اپریل ۱۹۲۸ء میں شعبہ جامعہ معارف حیدرآباد دکن کے مآلہ جلسہ میں
 اقبال کی فارسی شاعری پر ایک لکچر دیا تھا۔ جناب تمکین کاظمی صاحب نے اس
 خطبہ کا ترجمہ کیا تھا جو نیزنگ خیال جولائی ۱۹۲۸ء میں شائع ہو چکا ہے۔ اس ترجمہ
 سے اقتباس کر کے ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔ تاکہ معلوم ہو سکے کہ ایک مستند
 ایرانی فاضل و نقاد کی اقبال کی شاعری اور زبان کی بابت کیا رائے ہے۔

.....”
 اقبال کوئی ایسے عادی “شاعر نہیں ہیں۔ جو فرضی عشق کی بنا پر گل و بلبل شمع و پروانہ
 قمری و سمر کے مضامین باندھتے پھریں۔ جس سے سامع کو صرف ایک لذت استماعی
 حاصل ہو۔ بلکہ وہ ایک قائد نطق و آراء نصب العین ہیں۔ بلبل اقبال شاہین
 کرہ مرخ کو شکار کرتا ہے۔ ان کی بولگشن ناہید تک پہنچتی، ان کی شمع بزم تمدن عالم

چو غالب ہندوستان رخت بست بجائے وے اقبال دانا شست
یقین دال سخن دانی باستان بماند بہ ہندوستان جاودال

اقبال کے وطنی اشعار کا مقابلہ اگر ایران کے مشہور شعرائے وطنی عارف و بہار سے کیا جائے تو چنداں نازیبا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اقبال اگر ایران میں ہوتے۔ اور فارسی زبان میں وطنی شعر کہتے تو وہ وہاں کے مشہور اساتذہ کی صفت میں جگہ پاتے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال کے اردو وطنی اشعار نے مجھے جس قدر متاثر کیا۔ اس قدر ایران کے جدید شعرا کے اشعار نے نہیں کیا۔

..... "اسرار خودی"

کا طرز اد اور اسلوب بیان وہی ہے جس کو ایرانی اسلوب ہندی کہتے ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ اسلوب ہندوستان سے مخصوص نہیں۔ بلکہ شعرائے متوسطین کا اسلوب بھی یہی ہے۔ جو سلطنت تیموریہ و صفویہ کے زمانہ میں ہندو ایران دونوں جگہ رائج تھا۔ متاخرین کے ابتدائی دور سے ایران میں متروک ہو گیا۔ مگر ہندوستان میں اب تک باقی ہے۔ مثنوی اقبال کا اسلوب ان کے محاصر صفی علی شاہ وغیرہ میں نہیں۔ بلکہ عرفی و بیدل، نظیری و ظہوری کی مثنویوں میں پایا جاتا ہے۔

..... "اسرار خودی کی زبان ایسی ہے جیسی کہ ہندوستان کے اور لوگ لکھتے ہیں۔

ایرانی فارسی سے جو فی الحال رائج ہے چند ان متغائر نہیں۔ البتہ بعض مخصوص ہندی الفاظ ضرور استعمال ہوئے ہیں جو آج کل ایران میں ان معنی میں استعمال نہیں ہوتے۔۔۔

.....

”مؤثر پنچودی“..... کی ترتیب

بھی اسرار خودی کی سی ہے اور اسلوب بیان، طرز ادا وغیرہ بھی بالکل وہی.....

.....

اس سے شاعر کا مقصد یہی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ وہ دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ یہ موضوع ایک قرن پہلے تمام بلاد اسلامیہ میں محل بحث تھا۔ مشہور مسلمان فلاسفر سید جمال الدین اور شیخ محمد عبدہ رئیس جامعہ ازہر مصری اور میرزا آقا خاں کرمانی اس میں درختانی بلکہ جاں فشانی کرتے رہے۔ اس اکھاڑے کا سب سے زبردست پہلوان سلطان عبد الحمید خاں عثمانی تھا۔ مگر اقبال نے اسی موضوع کو اپنے مخصوص فلسفہ سے نہایت اہم اور مدلل بنا دیا۔۔۔

.....

..... ”پیام مشرق“.....

کی زبان پہلی دو تصانیف سے واضح تر اور شیریں تر ہے۔ اور انداز و اسلوب متاخرین کے مشابہ۔۔۔

عروضیوں نے اوزان رباعی کو مثنوی دھڑکھڑکن۔ ہر مصرعہ چار رکن، قرار دیا ہے۔ مگر

بعض قدما نے شش رکن (مسدس) بھی بتالیا ہے۔ مثلاً بابا طاہر ہمدانی، اقبال کی رباعیات بھی بابا طاہر کی طرح اسی وزن کی ہیں.....“

”زبور عجم.....“
کی غزلیات مولانا روم کی غزلوں سے ٹکڑے کھاتی ہیں۔ لیکن جانجا اقبال کا خاص فلسفہ و تصوف بھی نظر آتا ہے۔ اس کتاب کی غزلیں زبان و بیان کے لحاظ سے پیام مشرق کی غزلوں سے بہتر ہیں۔.....“

اس تنقید سے علامہ اقبال کی فارسی کی بابت جو شکوک عام ہندوستانی دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا مکمل ازالہ ہو جاتا ہے۔ ادبیات فارسی پر نظر رکھنے والے تصدیق کریں گے کہ علامہ کی ابتدائی دونوں مشنویاں ضرور متوسطین کے اسلوب پر ہیں۔ مگر پیام مشرق۔ زبور عجم۔ جاوید نامہ اور اقوام مشرق (اور مسافر) متاخرین کی طرز و انداز کے مطابق ہیں۔ بلکہ حسن ادا اور انداز بیان نے علامہ کی آخری تصانیف میں ایک خاص دل کشی، رعنائی، شگفتگی اور رنگینی پیدا کر دی ہے۔

تصنیفات

علامہ اقبال کی تصنیفات حسب ذیل ہیں :-

اردو۔ علم الاقتصاد۔ بانگ درا۔ بال جبریل۔ ضرب کلیم +

فارسی - اسرار خودی، رموز بیخودی، پیام مشرق، زبور عجم مع گلشن راز جدید
بندگی نامہ، جاوید نامہ، پس چہ باید کرد اسے اقوام مشرق مع مسافر، ارمان حجاز بھی
شائع نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں ضرب کلیم اور اقوام مشرق و مسافر کے بعد کا
فارسی وارد و دونوں زبانوں کا کلام جمع ہے۔

انگریزی - ایران میں فلسفہ مابعد الطبیعات کا ارتقا، اسلامی مذہبی تخیل کی
جدید تشکیل - رحلت سے قبل ایک اور کتاب ”فلسفہ قانون اسلامی“ کا خاکہ آپ کے
دماغ میں تھا۔ بعض حصوں کو لکھوا یا بھی تھا۔ لیکن باقی کتاب اس فیلسوف اعظم کے
بے مثل دماغ ہی میں رہ گئی۔ ورنہ لا جواب شے ہوتی۔

علاوہ بریں وہ خطبات ہیں جو آپ نے لندن میں اسلام پر دیئے تھے۔ یہ غالباً
کتابی صورت میں شائع نہیں ہوئے۔ یا وہ خطبات ہیں جو آپ نے آل انڈیا مسلم
لیگ اور آل انڈیا مسلم کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے ارشاد فرمائے یا وہ تقریریں
ہیں جو آپ نے پنجاب، کونسل میں یا دوسرے مختلف اداروں میں ہندوستان میں
یا مغربی ممالک میں فرمائیں یا چند مضامین ہیں جو سیاسی و مذہبی اختلاف رائے
کی بنا پر آپ نے شائع کئے۔

اقبال کی تمام کتابیں ان کی نظر ثانی کے بعد طبع ہوئی ہیں۔ ارمان حجاز کی بات
علم نہیں کہ آپ اس پر نظر ڈال چکے تھے یا نہیں۔

ذیل میں ان مصنفات کے مندرجات پر زمانہ تصنیف کی ترتیب کے اعتبار

سے ایک نظر ڈالی جاتی ہے +

علم الاقتصاد

اکنامکس پر لکھی گئی ہے۔ ابتدائی زمانہ کی تصنیف ہے جبکہ آپ لاہور میں پروفیسر تھے۔ اور ابھی ولایت بھی نہ گئے تھے۔ اس کتاب کو یہ تفوق حاصل ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے جو اس فن پر اردو میں تصنیف یا تالیف کی گئی۔

ایران میں فلسفہ مابعد الطبیعہ کا ارتقا

یہ کتاب علامہ کا وہ مقالہ ہے جس پر موصوف کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی تھی۔ اس کتاب کا اردو میں فلسفہ عجم کے نام سے ترجمہ ہو گیا ہے۔ میر حسن الدین صاحب بی۔ اے ایل ایل بی (عثمانیہ) ویباچہ میں فرماتے ہیں۔ "۱۹۲۷ء میں علامہ اقبال سے اس ناچیز نے اس کتاب کا ترجمہ شائع کرنے کی اجازت چاہی تھی۔ علامہ موصوف نے ازراہ کرم اجازت دیتے ہوئے تحریر فرمایا تھا کہ "یہ کتاب اس سے اٹھارہ سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس وقت سے بہت سے نئے امور کا انکشاف ہوا ہے۔ اور خود میرے خیالات میں بھی بہت سا انقلاب آچکا ہے۔ جرمن زبان میں غزالی، طوسی

وغیرہ پر علیحدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جو میری تحریر کے وقت موجود نہ تھیں۔ میرے خیال میں اب اس کتاب کا صرف مکتورہ اس حصہ باقی ہے۔ جو تنقید کی زد سے بچ سکے۔“

”علمی دنیا میں تحقیقات کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ جو نظریہ آج رائج ہوتا ہے وہ کل متغیر ہو جاتا ہے۔ افلاطون اور ارسطو کے نظریات آج رائج نہیں۔ تاہم ان کی تصانیف کو جو تاریخی اہمیت حاصل ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال کے خیالات میں گوہریت سا انقلاب آچکا ہے۔ تاہم پیش نظر کتاب کی تاریخی اہمیت قابل لحاظ ہے۔ عصر جدید کے مستشرقین اس کے حوالے واقعات پیش کرتے ہیں۔ جس سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔“

اس مقالہ کی تحریر کا مقصد علامہ مرحوم نے خود دیباچہ میں تحریر کیا تھا۔ فرماتے ہیں: ”اس تحقیق کا مقصد جیسا کہ ظاہر ہو جائے گا۔ ایرانی مابعد الطبیعات کی آئینہ تاریخ کے لئے ایک بنیاد تیار کرنا ہے۔ ایسے تبصرہ میں جس کا نقطہ نظر خالص تاریخی ہے ایسے تفکر کی امید نہ رکھنی چاہئے۔ جس میں جدت و اپج ہو۔ تاہم حسب ذیل دو امور کی طرف آپ کی توجہ منحطف کرانے کی جرات کرتا ہوں۔

(۱) میں نے ایرانی تفکر کے منطقی تسلسل کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کو میں نے فلسفہ جدید کی زبان میں پیش کیا ہے۔

(ب) تصوف کے موضوع پر میں نے زیادہ سائنٹیفک طریقہ سے بحث کی

امان اللہ خاں کی جناب میں پیش کش کیا ہے۔ کتاب کی ترتیب یوں ہے۔ کہ اول لاکھ طور کے نام سے رباعیات ہیں۔ پھر افکار کے عنوان سے مختلف نظمیں ہیں۔ اس کے بعد بقی کے ماتحت غزلیات درج ہیں۔ پھر نقوشِ فرنگ کے ذیل میں بعض نظمیں ہیں جن میں مغرب اور مسائلِ مغرب پر تبصرہ کیا ہے۔ آخر میں خسرو کی سرخی کے ماتحت کچھ متفرق اشعار و قطعات ہیں۔

اس تصنیف کی بابت علامہ خود دیا چہ میں فرماتے ہیں: ”پیامِ مشرق“ کی تصنیف کا محرک جرمن ”حکیم حیات“ گوئے کا ”مغربی دیوان“ ہے۔ جس کی نسبت جرمنی اسرائیلی شاعر ماننا لکھتا ہے۔

”یہ ایک گلدستہ عقیدت ہے جو مغرب نے مشرق کو بھیجا ہے۔ اس دیوان سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ مغرب اپنی کمزور اور سرور و عنایت سے بیزار ہو کر مشرق کے سینہ سے حرارت کا متلاشی ہے۔“ اس کے بعد علامہ نے اس تحریک پر مختصر نظر ڈالی ہے۔ جس کو الما توئی ادبیت کی تاریخ میں تحریکِ مشرقی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

آگے چل کر فرماتے ہیں: ”پیامِ مشرق کے متعلق جو مغربی دیوان سے سو سال بعد لکھا گیا ہے، مجھے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین خود اندازہ کر لیں گے کہ اس کا مدعا زیادہ تر ان اخلاقی، مذہبی اور ملی حقائق کو پیش نظر لانا ہے جن کا تعلق افراد و اقوام کی باطنی تربیت سے ہے۔ مشرق

اور بالخصوص اسلامی مشرق نے صدیوں کی مسلسل نیند کے بعد آنکھ کھولی ہے۔ مگر اقوام مشرق کو یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ زندگی اپنے حوالی میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی۔ جب تک کہ پہلے اس کی اندرونی گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو۔ اور کوئی نئی دنیا خارجی وجود اختیار نہیں کر سکتی۔ جب تک کہ اس کا وجود پہلے انسانوں کے ضمیر میں متشکل نہ ہو۔ فطرت کا یہ اٹل قانون جس کو قرآن نے اِنَّ اللّٰهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ کے سادہ اور بلیغ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ زندگی کے فردی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں پر حاوی ہے۔ اور میں نے اپنی فارسی تصانیف میں اسی صداقت کو مد نظر رکھنے کی کوشش کی ہے:

گوئیٹے نے اپنے دیوان میں مغرب میں روحانیت کے فقدان کا ماتم کیا تھا اور مشرق سے اس پیغام کا متوقع تھا۔ اقبال کی زبان سے سو سال بعد وہ پیغام مغربی ممالک کے نام ادا ہوا۔ چنانچہ پیغام مشرق میں اخلاق، مذہب اور معاشرت کے وہ اسباق ملتے ہیں جو افراد و ملت کی زندگی کی تشکیل کے ذمہ دار بن سکتے ہیں۔ یورپ کی تصویر ان تخیلات کے ماتحت پیش کی گئی ہے۔ جو مشرق نے مغرب کی بابت قائم کئے ہیں۔ چنانچہ مغربی عقائد و نظریات کے نقائص دکھا کر اقبال نے بتایا ہے کہ یورپ کے لئے صحیح شاہراہ کیا ہے۔ علامہ نے اپنے اس پیغام میں ثابت کیا ہے کہ مغرب کی مادیت جوش اور زندگی سے محروم ہے۔ اور احساس، جوش، حرکت، عمل اور عشق کے جذبات پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ اور یورپ کو بتا دیا ہے کہ بغیر روحانیت کا درس

حاصل کئے زندگی اعلیٰ مدارج پر فائز نہیں ہو سکتی +

زبورِ عجم

اس مجموعہ میں اول زبورِ عجم ہے۔ جس کے دو حصے ہیں جو مختلف غزلیات، قطعات وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد دو مثنویاں ہیں۔ اول گلشنِ راز جدید بنو حضرت سید محمود شبستری کی مثنوی گلشنِ راز کے جواب میں ہے۔ اس مثنوی میں محمود شبستری کی طرح تو سوال قائم کر کے ان کا جواب دیا ہے۔ اور مسئلہ وحدت الوجود کو جدید روشنی میں حل کر کے عملی دنیا پر اس کا اثر اور تعلق ظاہر کیا ہے۔ اس کے بعد مثنوی بندگی نامہ ہے جو غلامی و محکومیت کے خلاف ایک جہاد ہے۔ اس مثنوی میں اول بندگی سے بحث کی ہے۔ پھر غلاموں کے فنون لطیفہ موسیقی اور مصوری پر تبصرہ کیا ہے۔ بعد ازیں غلاموں کے مذہب پر نظر ڈال کر عشق کا مذہب غلاموں سے موازنہ کیا ہے۔ اور آخر میں مردانِ آزاد کے فن تعمیر سے روشناس کر کے مثنوی کو ختم کر دیا ہے۔

زبورِ عجم کی غزلیات وغیرہ کے درس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جس میں علامہ نے خدا سے خطاب کیا ہے۔ دوسرا وہ جس میں تمام عالم سے اور بالخصوص مشرق کو مخاطب بنا کر عام بیداری کا پیغام پہنچایا ہے۔ مطالعہ عمدہ ماضی

کی تعلیم دی ہے۔ اور حرکت، بیداری، ذوقِ عمل، محبت اور زندگی پیدا کرنے کا درس دیا ہے۔ تاکہ عہدِ رفتہ کی شان و شوکت، تجل و حشمت کو دوبارہ حاصل کیا جاسکے۔ اور مشرق ایک بار پھر مادی اور روحانی دنیا پر اپنی حکومت کا پرچم لہرا سکے +

جاوید نامہ

یہ کتاب دنیا کے شعری معراج ہے۔ جس تک ہر شاعر اعظم کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور جو شعر کے اس آخری پیغمبر کے لئے ہی مخصوص تھی۔

اس کتاب میں زندہ رود جو اقبال نے اپنا نام رکھا ہے۔ پیر رمی کی قیادت میں افلاک کی سیر کرتا ہے۔ فلکِ قر پر ایک ہندوستانی درویش سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر وادی طواسین میں پہنچتے ہیں۔ طاسین گوتم، طاسین زرتشت، طاسین مسیح اور طاسین محمد صلعم سے گزر کر فلکِ عطار داتا ہے۔ جہاں علامہ جمال الدین افغانی اور سعید حلیم پاشا جیسی برگزیدہ آفاق ہستیوں سے ملاقات اور اہم اسلامی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے۔ فلکِ زہرہ پر قدیم دیوتا نظر آتے ہیں۔ وریاے زہرہ میں فرعون اور لارڈ کچنر کی روہیں ہیں۔ پھر ہندی سوڈانی روح عرب کو پیغام بیداری سنانا ہوا ملتا ہے۔ فلکِ مریخ پر ایک مریخی حکیم اور ایک مغربی

بدعیہ نبوت ملتی ہے۔ فلک مشتری میں منصور حلاج، غالب اور قرۃ العین سے باتیں ہوتی ہیں۔ پھر شیطان نظر آتا ہے جو کسی مردِ حق کی آمد کی آرزو کرتا ہے۔ فلکِ زحل پر وہ خبیث روحیں ہیں جن کو دوزخ بھی قبول نہیں کرتا۔ انہی میں جعفر بنکالی اور صادق دکنی جیسے غدار اور قوم فروش شامل ہیں۔

بعد ازیں ماورائے افلاک پر رسانی ہوتی ہے۔ یہاں نیٹس ملتے ہیں۔ آگے بڑھ کر شرف النساء کا محل ہے۔ پھر سید علی ہمدانی، غنی کشمیری اور بھرتی ہری سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر نادر شاہ ابدالی اور سلطان شہید دکنی سے گفتگو ہوتی ہے۔ سب کے بعد قرب حضور اور تجلیات سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ نذا آتی ہے اور معراج ختم ہو جاتی ہے۔

آخر میں "خطاب بہ جاوید" کے عنوان سے علامہ اپنے بیٹے جاوید کو ادر در حقیقت اس پیرایہ میں تمام نوجوانوں کو درس اور پیغام دیتے ہیں۔ اس معراج نامہ کی تعلیمات کوئی جدید شے نہیں۔ وہی اقبال کی تعلیم ہے جو دوسری کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ یہاں ایک جدید اسلوب سے اور دنیا کے دوسرے مفکرین اور رہنماؤں کی زبان سے دہرائی ہے اور اس لیے امر قابلِ لحاظ ہے کہ تمام درس وہی ہے جو قرآن اور پیغمبر عرب صلعم نے دنیا کی ہدایت کے لئے پیش کیا تھا۔ اسی طرح بیانِ جدید ہے اور "نژاد نو" کے رجحانات و ضروریات کے مطابق ان کی رہنمائی کی گئی ہے۔

اسلامی مذہبی تخیل کی جدید تشکیل

یہ کتاب مجموعہ ہے ان چھ خطبات کا جو علامہ نے مدراس، حیدر آباد اور ممبئی میں ارشاد فرمائے تھے۔ اس میں حسب ذیل چھ موضوع ہیں۔ (۱) علم اور مذہبی الہامات (۲) مذہبی الہامات کا فلسفیانہ معیار، (۳) ذات واجب کا تصور اور عبادت کی حقیقت۔ (۴) انانیت انسانی اور مسئلہ جبر و اختیار۔ (۵) تمدن اسلامی کی رُوح۔ اور (۶) نظام اسلام میں حرکت کا اصول (مسئلہ اجتہاد)

مسائل مذکورہ بالا پر علامہ نے اسلام اور فلسفہ کے نقطہ نظر سے بحث کی ہے۔ اس لئے اس کتاب کو اسلامی علم کلام کی جدید تالیف کہنا نامناسب نہیں۔ اکتیات طبیعیات کے دقیق مسائل پر متکلمین نے جس قدر اضافے کئے ہیں۔ ان کو علامہ نے انگریزی خوان طبقہ کی رہنمائی کے لئے خوش اسلوبی سے اس کتاب میں درج کیا ہے اور جن انقلابات کا تذکرہ علامہ نے فلسفہ عجم کے ترجمہ کی اجازت دیتے ہوئے میسر حسن الدین صاحب کے خط میں کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ان اجتہادی نظریوں پر آگاہی ہوتی ہے۔ اور اس طرح اس فلسفی اعظم کی مجتہدانہ شان کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ علم کلام کے ثائقین کے لئے اس کا مطالعہ ازلیں ضروری ہے +

بال جبریل

بال جبریل میں اول غزلیات ہیں۔ پھر رباعیات و قطعات۔ اور آخر میں مختلف عنوانات کے ماتحت نظمیں درج کی گئی ہیں۔

بال جبریل بانگِ درا کے عرصہ دراز کے بعد لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی۔ تو علم ہوا کہ علامہ نے اردو شعر گوئی سے کلیتاً اجتناب نہیں کیا تھا۔ ورنہ عام طور پر یہی سمجھا گیا تھا کہ آپ نے اردو کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ بانگِ درا میں اور اس شاہکار میں بہت فرق ہے۔ ارتقائے تخیل کے ابتدائی و مدارج سے بانگِ درا کا زیادہ حصہ بھرا ہوا ہے۔ اس لئے تیسرے درجہ کو عام ناظرین اس قارئین نظر سے نہیں دیکھتے جس کا وہ مستحق ہے۔ اس کے برعکس بال جبریل ارتقائے خیال کی چوتھی منزل کو جو بلند ترین مرتبہ ہے پیش کرتی ہے۔ بعض کم علم، کوتاہ نظر، تنگ فکر اور کم ذوق حضرات کی ظاہر بین نگاہیں اس کے وقائع و حقائق تک نہ پہنچیں تو انہوں نے اس کو بانگِ درا سے لپٹ کر تصنیف قرار دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ادبِ اردو میں اس تصنیف نے ان جواہر پاروں کا اضافہ کیا ہے۔ جس سے دامنِ اردو اب تک تہی تھا تخیل و فکر کا شاہکار ہونے کے اعتبار سے اردو کی کوئی تصنیف اس کے پاسنگ بھی نظر نہیں آتی۔ ان الہاماتِ شعری کو اردو میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو فارسی میں مثنوی شریف یا گلستان کو نصیب ہے۔ جن

حضرات کو فارسی سے بہرہ نہیں اور اس باعث وہ اقبال کے فارسی مصنفات کے مطالعہ سے بصیرت افزائی حاصل نہیں کر سکتے ان پر واجب ہے کہ اس کا ورد کے کے دعوت فکر و نظر و عمل سے بہرہ مند ہوں اور نجات کے صحیح راستہ کو معلوم کر کے شاہراہ ترقی پر گامزن ہوں۔

بال جبریل میں کیا ہے ؟ اس سوال کا جواب وہ مطلع ہے جو سرورق کی زینت ہے۔

اُٹھ کہ خورشید کا بانِ سفر تازہ کریں

نفسِ سوختہ شام و سحر تازہ کریں

تمام کتاب تعلیمات سے بھری ہوئی ہے۔ رہنماؤں کی کجراہ روی مخلص و یقین کے فقدان اور طلسمِ مغرب کے فریب میں گرفتاری پر اقبال نے سخت سرزنش کی ہے، اور عرفانِ خودی اور ”مردِ مومن“ بننے کا پیغام پہنچایا ہے۔ اور دعوت دی ہے کہ مرکزِ وحدت پر پھر سے اُمت جمع ہو جائے۔ اور حریت، عزم، ہمت اور عمل پیدا کر کے نیابتِ خداوندی کی اہل اور مستحق قرار پائے۔

ضربِ کلیم

ضربِ کلیم کو اقبال نے اعلیٰ حضرت نواب سرجمید اللہ خاں فرماں روا سے

بھوپال کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تمہید کے بعد تمام کتاب کی غزلوں اور نظموں کو چھ عنوانوں میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) اسلام اور مسلمان (۲) تعلیم و تربیت۔ (۳) عورت (۴) ادبیات۔ فنون لطیفہ (۵) سیاسیات مشرق و مغرب (۶) محراب گل افغان کے افکار۔

یہ کتاب درحقیقت ضمیمہ ہے بال جبریل کی تعلیمات کا۔ عنوانات بالا سے مندرجات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی، مذہبی، ملی اور معاشرتی مسائل کی بابت علامہ کے جواہر افکار قول فیصل کا حکم رکھتے ہیں۔ پیچیدہ مباحث پر جس خوش اسلوبی کے ساتھ اقبال نے فتوے لگائے ہیں۔ وہ انداز بیان انہی کے لئے مخصوص ہے۔ محراب گل افغان کے افکار میں قوم افغان کے لئے جو درس و پیغام پوشیدہ ہے۔ وہ ان کی نجات کا واحد راستہ ہے۔ بلکہ تمام اقوام و ملل پر یکساں حاوی و منطبق ہوتا ہے۔ بال جبریل کے ساتھ اس کا مطالعہ بھی از بس ضروری ہے۔ کہ یہ بھی اپنے حقائق و نکات کے اعتبار سے خاص اہمیت و مرتبہ رکھتی ہے۔

پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق

اس مشنوی میں اول اقبال پیر رومی کی زبان سے یہ خوشخبری سناتے ہیں۔
کہ ”خاور از خواب گران بیدار شد“ پھر پیر روم اقبال کو نصیحت کرتے ہیں کہ

تم معنی دین و سیاست پھر اہل مشرق کو سنا دو۔ چنانچہ اس تہید کے بعد اقبال اس پیغام کو تفصیل اقوام مشرق کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

اول حکمت کلیمی اور حکمت فرعونی کے خصائص بتا کر ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ پھر توحید کا درس دیتے اور نفی و اثبات کو ”ساز و برگ امتاں“ ثابت کرتے ہیں۔ پھر فقر اور مردِ حجر کی ایماں افروز اور روح پرور تفسیر و تفصیل بیان کرتے ہیں اس کے بعد شریعت و طریقت کے اسرار و رموز سے بحث کی ہے۔ پھر افراقِ ہندیاں پر ماتم کر کے اتحاد کا سبق پڑھایا ہے۔ سیاسیاتِ حاضرہ پر تبصرہ کرنے کے بعد اُمتِ عربیہ سے خطاب کر کے ان کو ان کا عہدِ ماضی یاد دلایا ہے۔ پھر تمام اقوام مشرق کو خطاب کر کے دریافت کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہئے؟ خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں اور سیاستِ افریقا کا طلسم توڑ کر اقوامِ ایشیا کو عام بیداری کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آخر میں سرسید علیہ الرحمۃ کی ہدایت کے مطابق حضور رسالت مآب صلعم میں فریاد کرتے ہیں۔

اس کے بعد دوسری مثنوی مسافر ہے۔ جو افغانستان کی سیاحت پر کہی گئی تھی۔ تہید میں نادر شاہ شہید کی حمایت دین کی توصیف کی ہے۔ پھر اقوامِ سرحد کو خطاب کر کے ان کو نصیحت کی ہے۔ کہ ”رمزِ دین مصطفیٰ“ کو جانیں اور اپنے بدن میں ”تعمیرِ خودی“ کریں۔ افغانستان پہنچ کر شاعر نادر شاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اور پھر بابر خلد آشیانی، حکیم سنائی اور سلطان محمود غزنوی کے مزارات

کی زیارت سے فائز ہوتا ہے۔ ہر جگہ اس کو پیغام ملتا ہے جو وہ تمام عالم تک پہنچا رہا ہے۔ قندھار میں خرقہ مبارک کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے جس سے اقبال کے حساس دل میں تلاطم برپا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا دل دیوانگی کے عالم میں بہکنا چاہتا ہے۔ یہ اس کو ضبط کی تعلیم دیتے ہیں۔ مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے ”مستی وارتگی کا یہ دل است“ پھر احمد شاہ بابا کے مزار پر حاضری دیتے ہیں وہاں تلقین ہوتی ہے کہ ”سر ملک و دیں“ اعلیٰ حضرت ظاہر شاہ کو بتا دو۔ چنانچہ آخر کتاب میں ظاہر شاہ کو رموز مملکت و اسرار دین سکھاتے ہیں اور مثنوی ختم ہو جاتی ہے +

اقبال کی مقبولیت

اس عنوان کے ماتحت کمیں دو باتوں پر روشنی ڈالوں گا۔ (۱) تصنیفات اقبال کے تراجم۔ (۲) وہ تصنیفات یا مقالات جو علامہ سے متعلق مشرق و مغرب میں شائع ہوئے۔

اول الذکر پر نیرنگ خیال نے ۱۹۳۲ء میں اقبال نمبر میں کافی لکھا ہے۔ وہاں سے اخذ کر کے ذیل میں درج کرتا ہوں۔

۱۔ ڈاکٹر نکلسن پروفیسر کیمبرج یونیورسٹی نے اسرار خودی کو انگریزی لباس

پہتایا +

۲۔ ڈایشور و سونے پیام مشرق کے مقدمہ کو جرمنی زبان میں ترجمہ کر کے پیام مشرق کی غرض و غایت کو واضح کیا +

۳۔ جرمنی کے مستشرق ڈاکٹر ہانسی مائیک نے جو وہاں کا ایک مشہور فلسفی شاعر ہے۔ پیام مشرق کے ایک خاص حصہ کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ پھر اسے چمڑے کے کاغذ پر جس پر عموماً انجیل وغیرہ مقدس کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ اپنے ہاتھ سے خوشخط لکھ کر اور مشرقی انداز میں نقش و نگار کر کے علامہ اقبال کی خدمت میں بطور ہدیہ ارسال کیا۔

۴۔ جرمنی میں ایک بیاض ہندوستانی علم و ادب کے متعلق شائع ہوئی ہے۔ جس میں مختلف شعرا کے کلام کا ترجمہ جمع کیا ہے۔ ٹیگور کی بھی ایک نظم ہے۔ اور علامہ اقبال کی پانچ نظمیں ہیں +

۵۔ ایک روسی نے جو محض علامہ اقبال سے ملنے لاہور آیا تھا، اسرار خودی کے نظریات کو روسی زبان میں قلمبند کیا۔

۶۔ مصر کے مشہور سیاح احمد رفعت نے علامہ کی بہت سی نظموں کا عربی میں ترجمہ کیا۔ اور یہ تراجم مصر کے مشہور جریدہ الابرارم میں شائع ہوئے۔

۷۔ مولوی عبدالحق صاحب حق بغدادی مرحوم نے علامہ کی مشہور نظم ترانہ کا ترجمہ عربی میں کیا تھا۔ یہ ترجمہ بھی مصر کے عربی اخبارات میں چھپ چکا ہے۔

۸۔ حسین دانش ترک کی فاضل نے علامہ کی بہت سی نظموں کا ترجمہ ترکی

میں کیا +

۹۔ علامہ کے مقالہ ”ایران میں فلسفہ مابعد الطبیعیات کا ارتقا“ کا ترجمہ انگریزی سے اردو میں فلسفہ عجم کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

۱۰۔ علامہ کے چھ لکچر موصوم بہ ”اسلام میں مذہبی تخیل کی جدید تشکیل“ کا ترجمہ بھی اردو میں شائع ہو گیا ہے۔

۱۱۔ ڈاکٹر سپوزا نے شکوہ کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا۔

علامہ اقبال سے متعلق تصنیفات کی تعداد بہت کم ہے۔

۱۔ اردو میں اب تک صرف ایک کتاب تھی۔ اقبال از احمد دین صاحب بنی اے ایڈوکیٹ۔

۲۔ ایک کتاب کا اعلان میں نے ابھی دیکھا ہے۔ پیام اقبال از شیخ عبدالرحمان صاحب طارق۔ زیر طبع ہے۔

۳۔ انگریزی میں بھی صرف دو کتابیں نظر سے گزریں۔ ایک ”اقبال کا فلسفہ سوسائٹی“ از بشیر احمد صاحب درایم اے۔ جس میں رموز بنخودی کے نظریات سے بحث کی ہے۔

۴۔ دوسری ”اقبال، اس کی شاعری اور پیغام“ از شیخ اکبر علی صاحب بنی اے ایل ایل بنی ایڈوکیٹ۔

اردو کے بعض رسائل و اخبارات نے مختلف موقعوں پر اقبال نمبر کے

نام سے مخصوص اشاعتوں میں اقبال پر مفید مضامین کے مجموعے شائع کئے۔

۵۔ نیرنگ خیال لاہور کا اقبال نمبر ۱۹۳۲ء میں شائع ہوا تھا۔

۶۔ الکلام میسور نے علامہ کے سفر میسور کے موقع پر اقبال نمبر شائع کیا تھا۔

۷۔ علی گڑھ میگزین کا اقبال نمبر ابھی اپریل میں شائع ہوا ہے۔

۸۔ شیرازہ لاہور نے علامہ کی رحلت کے بعد مئی میں اقبال نمبر شائع کیا۔ اس میں آپ کی سیرت سے متعلق مفید معلومات بہم پہنچائی ہیں۔

۹۔ احسان لاہور نے بھی اقبال کے انتقال کے بعد مئی میں اقبال نمبر چھاپا ہے۔ جون کے آخر میں ادارہ احسان نے دوسرا مخصوص نمبر شائع کیا +

۱۰۔ کلیات اقبال کے نام سے ایک کتاب جس میں اُس وقت تک کی اقبال کی نظمیں وغیرہ جمع کی گئی تھیں، بانگ درا کی اشاعت سے بہت پہلے مدت ہوئی مولانا عبداللہ العماوی مرحوم کے دیباچہ کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔ میں نے اس کتاب کو تصنیفات کے ذیل میں اس لئے نہیں لکھا کہ بانگ درا خود علامہ کی نظر ثانی کے بعد شائع ہوئی تھی۔ اور اس کی ناسخ ہے +

اُردو میں علامہ اقبال کی بابت عرصہ سے مضامین شائع ہو رہے ہیں جن میں آپ کی شاعری کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان کا استقصا محال ہے غیر ممالک میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اس کا احتوا بھی دشوار ہے۔ نیرنگ خیال کے

اقبال نمبر سے اخذ کر کے بعض مقالات کا ذکر کیا جاتا ہے :-

۱۔ ڈاکٹر توفیق بے رکن وفد ہلال احمر کے بیان کے مطابق حسین دانش نے ترکی میں علامہ کے نظریات پر وضاحت کے ساتھ لکھا۔

۲۔ آغا حامی حسن صاحب وزیر تجارت نے جو پہلے انگلستان میں افغانستان کے سفیر تھے۔ امان افغان (کابل) میں پیام مشرق پر تبصرہ کے طور پر مضامین کا ایک سلسلہ تحریر کیا جو کئی نمبروں میں چھپا۔

۳۔ ڈاکٹر نکلسن نے پیام مشرق پر ایک مبسوط تبصرہ رسالہ اسلامیکا (جرمنی) میں تحریر کیا۔

۴۔ پروفیسر براؤن مشہور مستند مستشرق نے اسرار خودی کے ترجمہ پر رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے مجلہ ۱۹۲۱ء میں تبصرہ لکھا۔

۵۔ ڈاکٹر فشر پروفیسر لینن برگ یونیورسٹی، ایڈیٹر اسلامیکانے بھی پیام مشرق پر جرمنی زبان میں تبصرہ لکھا۔ اور اقبال کا گوشتے سے موازنہ کیا۔

۶۔ اٹلی کے مشہور فاضل ڈاکٹر سکاریہ نے اٹلی کے ایک ادبی مجلہ میں اقبال کے متعلق ایک محققانہ مضمون لکھا۔

۷۔ مسٹر فارسٹون نے اسرار خودی کے انگریزی ترجمہ پر تبصرہ لکھا۔ اور اقبال کے کلام پر ایک مصلح قوم کی تعلیمات کی حیثیت سے نظر ڈالی۔

۸۔ مسٹر اسپن سابق مدیر مسلم آؤٹ لک (لاہور) نے بارہا ٹیکور اور اقبال کا

مقابلہ کر کے اقبال کو بہم وجہ ٹیکور سے بہتر ثابت کیا ہے۔

۹۔ مسٹر مینن نے ۱۹۲۵ء کے انڈین ریویو میں ایک مضمون پیام اقبال کے عنوان سے شائع کیا۔ وہ اسرار خودی کو اخوت اسلامی کے موضوع پر ایک الہامی کتاب قرار دیتا ہے۔

۱۰۔ علامہ کے سفر افغانستان کے موقع پر افغانی جرائد نے مخصوص مقالات شائع کئے۔ اور رحلت کے بعد بھی اصلاح (کابل) نے ایک مبسوط مضمون لکھا۔
تھوڑے عرصہ کی بات ہے کہ تمام اطراف ہند میں اقبال ڈکے منایا گیا، اس وقت ہر شہر میں ارباب علم نے اقبال کے تذکرہ و تبصرہ پر یا تقریریں کی تھیں اور یا مقالات پڑھے تھے۔ علامہ کی رحلت کے بعد بھی جگہ جگہ آپ کی یاد میں اجتماعات ہوئے۔ جن میں ارباب نظر نے آپ کے انتقال کو ملک و قوم کے لئے ناقابل تلافی نقصان عظیم قرار دیا۔ اور جا بجا آپ کی یادگار میں انجمنیں اور سوسائٹیاں قائم کی گئیں۔ متعدد اہل قلم آپ کی سیرت و پیغام پر تصانیف شائع کرنے کے ارادہ میں ہیں۔ جناب محمد مرتضیٰ صاحب صدیقی انکم ٹیکس آفیسر اگرہ بال جبریل کانگریزی میں فاضلانہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ جو موصوف کے مبسوط ویباچہ کے ساتھ شائع ہوگا۔ تو اقبال پر ایک موقر تصنیف ثابت ہوگا۔

تبصرہ

انچہ من در بزم شوق آوردہ ام وانی کہ چسیت
 (اقبالؒ)
 یک چمن گل، یک نیستان نالہ، یک نخلخانہ

19.

اقبال

(آپ کا مرتبہ اور پیغام)

(از مولانا الحاج حامد حسن صاحب قادری پروفیسر سینٹ جالس کالج آگرہ)

بر نظامی باورِ رحمت و مہدِ م	منشوی را گفت "قرآنِ عجم"
من چہ گوئم وصفِ آں روشن کتاب	"آفتاب آمد و دلیلِ آفتاب"
جانِ قرآن در تین آں منشویست	معنی وحی است و لفظِ مولویست
لیک اندو در زبانِ بے ثبات	شد و گویا گویا نظمِ بزمِ کائنات
چوں بقرنِ بستم آمد و در حجام	میکشایا گشتند زان مے تلخ کام
شد جہاں آں بستنِ اقوام نو	ساقی نو، بادِ نو، حجام نو
شرع و دین علم و عمل تغییر یافت	زنگ و دیگر گویا کن تصویر یافت
در شربتِ آں آب و ہم آں گل نماد	آں ہر سودا و درد و دل نماد

ہم زمین ہم آسمانے شد و گد

ایں جہاں گویا جہانے شد و گد

چوں کہ دیدیم منشوی	ناگوارا گشت شہدِ منشوی
نے، معاذ اللہ، نقصِ آں کتاب	بلکہ از اخفائے عقل اندر حجاب

آن خوراست و بچپاں روشن که بود همچنان خندانست آن گلشن که بود
شیره چشم از نه بیند گوئیم کس اگر زان گل نه چنید گوئیم

لاجرم نازل بشد الهام تو

بهر تو اقوام این ایام تو

آمد اقبال و پیام داد تو بزم کمنه را نظم می داد تو
بیند آن کش چشم دل بینا بود نشئه آن می که درمینا بود
دید مسلم را که مهرش زرد شد شد دل او ساکن و تن سرود شد
کار اصلاحش کجا آساں بود جاں میدن در تن بچاں بود
آن ز گم می نفس اقبال کرد آنچه نتوان کرد کس اقبال کرد
آنچه از رازی و غزالی نشد آنچه از سرسید و حالی نشد
کرد اقبال آنچه از غالب نشد آنچه از عرفی و از طالب نشد
آنچه از ایراں نشد از بهند شد

آنچه از ملا نشد از رند شد

آنچه رومی گفت هم اقبال گفت لیک حبیب حال عصر حال گفت
آنچه نتوان گفت رومی گفت اد تو گم در رشته نوسفت اد

له ماخوذ از شعر اقبال

یارب درون سینه دل با خبرده در باد نشئه را نگرم آن نظریده

آشکارا کرد و عجب از خودی مہر شکست از خیم راز خودی
 گفت خود ہستی ز آثار خودیست بخبر مسلم ز اسرار خودیست
 ہست و رمانے و لے بہا نیست وادریخانہ و میخوار نیست
 اس مے مردانگین شکر شکن گشت از قحط خریداری کن
 آنچه داد اقبال پیغام خودی

داد حکم وحی را نام خودی
 نیست آں چیز بے بحر تعین ذات یعنی احساس شرف بر کائنات
 تا نسخہ پایہ خود آدمی تا نداند مایہ خود آدمی
 احسن تقویم خود را تا ندید بر فلک تقدیم خود را تا ندید
 تانہ خود را از ملک برتر نہاد لا مکاں را تا نہ زیر پر نہاد
 تانہ خود را داشت محکم تر نہ کوہ در شکوہ افزوں ز بحر پر شکوہ
 تانہ روشن تر نہ مرد و ماہ شد تانہ از نور دلش آگاہ شد
 تانہ خود را داند افضل از ہمہ وین ہمہ را از دم خود و دمہ

لے ما خود از مصرع غالب لے اس مے از قحط خریداری کن خواہد شد
 لے میں دانستہ یہ محاورہ اردو محاورے دیر سارا دم کا و دمہ ہے) سے اختراع کیا ہے۔ اگر
 اہل الرائے پسند نہ کریں۔ تو مجھے کچھ اصرار نہیں ہے۔ لیکن یہ مرزا غالب کی تقلید ہے
 انہوں نے بھی ایک اردو کا محاورہ (ہماری گرہ سے کیا جاتا ہے) فارسی میں ترجمہ کر کے نظم
 کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:-

گوی مباد و در شکن طرہ خوں شود دل ز آن تست، از گرہ ماچہ میرود

کے شود ہستی او مقصود کُن	کے شود مصداق رِاقِی جاعِل
نفی مجہودانِ باطل کے کند	خدمتِ توحیدِ کامل کے کند
کے علم بردار شد توحید را	محرم اسرار شد توحید را
گہ پرستارِ مظاہر می شود	گاہ محکومِ غناصر می شود
چوں نداند عز و شانِ خویش را	بندہ گرد و بندگانِ خویش را
آنکہ ہر از نورِ او بنمود چہر	ذرہ داند خویشین را پیش ہر
آنکہ دریا با وجودِ شوکتش	قطرہ باشد زہرِ ہمتش
من چہ گوئم آں غلط اندیش را	قطرہ ہم می نداند خویش را
می وزد باشے و لش لہ زان شود	آید آبے دامنش تر زان شود

چوں ہوئے اَوَّالہ او بود

سخت کو نہ ہیں نگاہ او بود

می پرستند آنچہ اندر عالم است	دور تر از چشم و بالاتر ز دست
در پرستاری ازین ہم بگذرد	جامہ عقلش بدستِ خود ورد
ترک گوید دانش و قرینک را	خود تراشد خود پرستہ سنگ را
انجم و اشجارِ معبود ویند	آتش و ہم آبِ مسجود ویند
زن، زمین، زورِ آسمان ویند	ہم دل و جاں دین و ایمان ویند

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ ۚ (پارہ ۱۹)

نسل و رنگ و نعل خداوندان او از شمار افزوں خداوندان او
 رقت از یادش چو پیمان آگشت
 از شراب حُب باطل مست گشت

چوں خودی خویش را از دست داد	جیب و دامنش بدست مست داد
دست باطل و امین حق چاک کرد	نور باطن را انہاں در خاک کرد
گشت چوں عرفان نفس از سے جدا	رفت از دل ہم خودی و ہم خدا
پس خودی چیزے بحر توحید نیست	دین و دنیا را جزاں تمہید نیست
ہست تعیین خوئی اعلان حق	یاد و را اعلان آں جانان حق
نعرہ چوں آں سرکشے رہ کرہ گم	زَوَلْنَا الْعُرْسِيَّ وَلَا عَزَىٰ لَكُمْ
قَالَ يَلْفَارُوقِ وَحَيُّ اللّٰهِ قَسُوْ	قُلْ لَّنَا الْمَوْلٰى وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ
لیکن ایں اعلیٰ حق آید بروں	ز آنکہ پُر از ذوق حق گشتش دروں
گم چو شد فرق حق و باطل ازو	در دل او نے انا ماند نہ هو
کے خدا ماند، خودی شد گرفتار	از انا هو ہست ہم از هو انا

زیں پیام حق کہ سراقبال داد

قوم را بار دیگر اقبال داد

گرچہ بسیار اندوین را بہر حال نیست ایں سرور حدیث دیگر

ملہ آنحضرت صلعم نے در اصل یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ اللہ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ

گرچہ بسیار اندام استادان شعر
بر نیامد این گہراز کمال شعر
این نمی آید ز حرف دیگران
این نمی گنجد بہ ظرف دیگران
ہرزل و جاں قابل این درویشیت
کنز مخفی گنج باد آ درویشیت
بود را سخ حُب حق و روح او

با درحمت ہائے حق بر روح او
با درحمت ہائے حق بر تربتش
آمد الْعَفْوُ سال ر حلتش
ہم زردے داد و روحی کریم
گفت ہاتھ عندہ اَجْر عَظِيمٍ
۱۳۵۳ھ + ۱۳۵۴ھ = ۱۳۵۳ھ
سال دیگر ہم ز قرآن مبین
گفت حامد کذا لِلشَّارِبِیْنِ
۱۳۵۴ھ

اقبال کی مثنویوں کے سامنے اس مثنوی کو پیش کرنا سورج کو چراغ دکھانا ہے محض مولانا فاروقی
کی زبردستی نے یہ نظم لکھوائی ہے۔ اور انہی کی تہدید و تخذیر نے اس کو یکایک ختم کرنے پر
مجبور کر دیا۔
حامد حسن قادری

اقبال کا پیغام

از تب و تابم نصیب خود گیر بعد من تا یں چو من مرو فقیر
(اقبال)

انسانی زندگی کے تین اہم فرائض ہیں۔ (۱) اپنی ہستی سے آگاہ ہونا (۲) حقوق الناس کو جاننا (۳) اور اپنے خالق و معبود کو پہچاننا۔ اور اس لئے ہر فرد کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود شناسی کی منزلوں سے آگے بڑھ کر اپنے خالق سے تعلق پیدا کرے۔ اور معاشرت و تمدن کے اصولوں پر بھی عامل ہو۔ جو اقوام اور افراد عقل سلیم سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ان فرائض کی ادائیگی پر مستعد نظر آتے ہیں۔ مگر انسان میں جہاں ایک طرف صفات ملکوتی کا پرتو نظر آتا ہے۔ وہیں دوسری جانب وہ صفات شیطانی بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کا نفس اور اس کی خواہشات اس کو صراطِ مستقیم سے بھٹکانی اور اس کو فرائض کی ادائیگی سے غافل بناتی ہیں۔ جب ہوا و ہوس اور نفسِ امارہ اس پر پوری طرح غالب ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ادائے فرض میں کوتاہیاں سرزد ہونے لگتی ہیں۔ آخر کار وہ جہالت و شیطنت کی تاریکی میں کھو جاتا ہے۔ اور اس قوم کے افراد انفرادی و اجتماعی حیثیتوں سے خدا سے ناواقف، اخلاق سے بے بہرہ

تمدن سے نا آشنا، تہذیب سے غافل، معاشرت سے بے فیض، اور خود شناسی سے دُور نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی تخلیق کے منشا کو بھول جاتے ہیں! در دین دُنیا کے فرائض اُن کو یاد نہیں رہتے۔ جب خلل و فساد حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تو غیرت اُکی جوش میں آتی ہے۔ اور اسی قوم میں سے ایک برگزیدہ فرد کو متعین کیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ ان کی اصلاح کرے۔ یہ فرد انسان ہی ہوتا ہے۔ مگر اس میں وہ کمالات ظاہر و باطن پائے جاتے ہیں۔ جو اس کو اُرد تمام بنی نوع سے ممتاز اور برتر ثابت کرتے ہیں۔ اسی کو عرف عام میں رسول یا پیغمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر پیغمبر ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کا پیغمبر بن کر آتا ہے۔ وہ قوم کے ماضی کا جائزہ لیتا ہے۔ ان کے عروج و زوال اور ترقی و پسپائی کے اسباب و وجوہ پر نظر ڈالتا ہے۔ اور حال پر ان کو منطبق کر کے وحی و الہام کے ذریعہ وہ راستہ دکھاتا ہے۔ جو ملت کے مستقبل کو انفرادی و اجتماعی طور پر روشن اور شاندار بنا دے۔ وہ فرائض سہ گانہ کی اہمیت کو ثابت کر کے قوم کو اس شاہراہ پر ڈال دیتا ہے جس سے ان کو فلاح دُنیا و عقبی حاصل ہو جائے۔ پیغمبر عرب صلعم و دیگر مسلمان کے خلاف وہ پیغام لے کر اس عالم میں مبعوث کئے گئے جو نسل انسانی کے تمام عقیدوں کا حل اور ان کی تمام مشکلات کا علاج ہے اس طبیبِ حاذق کے نسخہ شفا کے بعد کسی اور معالج کے مشورہ کی ضرورت باقی ہی نہ رہی۔ اسی لئے آنحضرت صلعم تمام کائنات کے پیغمبر تھے۔ اور آپ پر رسالت

اکہی ختم ہو گئی۔ کہ آپ کے بعد کوئی نبی مُرسل مبعوث نہ ہوگا اور نہ ہوگا۔ اور دین
 اکہی اور مذہب اسلام جس کی ترویج و تبلیغ حضرت آدمؑ کے وقت سے تمام پیغمبر
 اور اوتار کرتے آئے تھے۔ آپ کے "بلاغ مبین" کے بعد اس حد تک کامل و
 مکمل و اکمل ہو گیا کہ اس میں کسی اصلاح و اضافہ کی گنجائش ہی نہ رہی *

دربار خداوندی سے سلسلہ بعثت تو منقطع ہو گیا۔ لیکن بنی نوع کی ہدایت
 کے لئے ایک دوسرا ذریعہ باقی رہا۔ یعنی مجددین کی آمد بند نہیں کی گئی۔ چنانچہ
 گذشتہ سارے تیرہ سو سال میں ہر قرن اور ہر عصر میں مجدد پیدا ہوتے رہے،
 مجدد اور رسول میں دو فرق ہیں۔ رسول پر وحی آتی ہے۔ مجدد پر نہیں آتی۔ رسول
 صاحب شریعت ہوتا ہے۔ مجدد اسی شریعت کے بھولے ہوئے اسباق یاد کرتا
 اور ملت کو رسول کی راہ پر لگاتا ہے۔ ایک مجدد و حقیقت قولاً و فعلاً نائبِ رسول
 کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر عہد میں مصلحین پیدا ہوتے رہے۔ مجدد کے
 لئے تو شریعت اسلامیہ کی رُو سے ضروری ہے کہ وہ ایک صدی میں ایک ہی بھیجا
 جائے گا۔ لیکن مصلح و ریفارمر کے لئے یہ شرط بھی نہیں۔ ایک ہی زمانہ میں چند
 ریفارمر بھی ایک ہی مقصد کی نشر و تبلیغ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کی گذشتہ تاریخ
 میں ایسے مجددین و مصلحین اپنے اپنے اوقات میں پیدا ہوتے۔ اور ملت مسلمہ کو
 ان کے فرائض دین و دنیا سے آگاہ کر کے تجدید و احیاء کا کام کرتے رہے ہیں *
 اسلام میں شریعت و طریقت دونوں کی تعلیمات کے مطابق تخلیق انسان

کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ مندرجہ بالا فرائض سے گناہ کو ادا کرے۔ اور اس طرح بشریت
عہدیت کا ایک اعلیٰ نمونہ اور "انسان کامل" بننے کی سعی کرے۔ انسان دنیا میں
"نائب خدا" اور "خلیفۃ اللہ" بنا کر بھیجا گیا ہے۔

آسمان باری امانت نتوانست کشید
قرعہ فال بتارم من دیوانہ زوند
(حافظ)

دنیا اس کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ وہ دنیا کے لئے نہیں پیدا کیا گیا۔ اسی لئے
اسلام نے جو "وین فطرت" ہے تکمیل انسانی کی تعلیم دی۔ اور مسلمان صوفیہ نے
بھی اسی تعلیم کی تبلیغ میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ تاکہ انسان "عہدیت و بشریت"
کی تکمیل کر سکے "نیا بیت خداوندی" کا وارث بننے کی صلاحیت پیدا کرے۔ اگر ایک
طرف وہ "خلیفۃ زماں" بنے۔ تو دوسری جانب وہ ان مزارعِ عالمیہ پر فائز ہو جہاں
پہنچتے ہوئے فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔

اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب یہ تعلیم نہیں دیتا۔ ویدانت کا فلسفہ بتاتا
ہے کہ "جب مادیت برباد ہو جائے گی۔ تب روح بیدار ہوگی۔" حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو ایک بار کسی نے "اے نیک شخص" کہہ کر خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا۔ "مجھے
نیک نہ کہو۔ دنیا میں کوئی نیک نہیں۔" یہ انجیل کی روایت ہے۔ اور یہی عیسویت
کی تعلیم ہے۔ اس عہد کے مفکرین و محققین مادہ سے اس قدر مرعوب ہوئے۔ کہ وہ
اس طلسم ہی میں الجھ کر رہ گئے۔ اور روح اور مقصدِ حیات سے منزلوں و دور جا پڑے۔

مغرب کے فلاسفہ کو ان کے فلسفہ نے اس قدر گمراہ کیا کہ ذات واجب ہی میں ان کو اشتباہ پیدا ہونے لگا غرض تمام عالم کے مسالک و مذاہب نے انسان کو یا تو دنیا سے کنارہ کش ہو کر رہبانیت کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ یا یہ سمجھایا۔ کہ اس حیات دنیوی کے ماسوا پرے لئے اور کوئی منزل نہیں۔ اور اس طرح انسان کو خالق سے غافل بنایا۔ اور یا انسان کو ایسا بے بس و مجبور ظاہر کیا کہ اسے ہمت پر داز اور شوق جستجو ہی باقی نہ رہی۔ لیکن اسلام نے دکھا دیا۔ کہ ”تکمیل بشریت و عبودیت“ کے بعد ایک انسان جس طرح پادشاہ ملک، تاجدار سلطنت اور شہنشاہ عالم بن سکتا ہے۔ اسی طرح وہی بشر ایک آن میں ساتوں آسمانوں کو طے کر کے، مکان و لامکان کی حدوں سے تجاوز کر کے، سرحد ادراک سے بھی ماورا، و ہاں تک جہاں کسی مخلوق کے واہمہ کو بھی رسائی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور ”بشریت و عبودیت“ کو وہ معراج نصیب ہو سکتی ہے۔ جو ممکنات و مہوہومات کسی کو بھی حاصل ہونی ناممکن ہے۔

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گرد و (اقبال)

نیز علامہ اقبال اسرار خودی کے دیباچہ میں لکھتے ہیں :-

”یہ وحدت و وحدانی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تخلیقات و جذبات و تمنیات متغیر ہوتے ہیں۔ یہ پُر اسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر اور

غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے۔ یہ ”خودی“ یا ”انا“ یا ”میں“ جو اپنے عمل کی رو سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی رو سے مضمحل ہے، جو تمام مشاہدات کی خالق ہے۔ مگر جس کی لطافت مشاہدہ کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لاسکتی، کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے یا زندگی نے محض عارضی طور پر اپنی قوری عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریب تنجیل یا دروغ مصلحت آمیز کی صورت میں نمایاں کیا ہے؟“

”اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہ ہوگی جس کے حکما و علمائے کسی نہ کسی صورت میں اس سوال کا جواب پیدا کرنے کے لئے دماغ سوزی نہ کی ہو۔ مگر اس سوال کا جواب افراد و اقوام کی دماغی قابلیت پر اس قدر انحصار نہیں رکھتا، جس قدر کہ ان کی افتاد و طبیعت پر، مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر اسی نتیجے کی طرف مائل ہوئیں کہ انسانی ”انا“ محض ایک فریب تنجیل ہے۔ اور اس پھندے کو گلے سے اتار دینے کا نام نجات ہے۔ مغربی اقوام کا عملی مذاق ان کو ایسے نتائج کی طرف لے گیا۔ جس کے لئے ان کی فطرت متقاضی تھی؟“

”ہندو قوم کے دل و دماغ میں عملیات و نظریات کی ایک عجیب طریق سے آمیزش ہوئی ہے۔ اس قوم کے موشگاف حکمائے قوت عمل کی حقیقت پر نہایت دقیق بحث کی ہے۔ اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ”انا“ کی حیات کا یہ مشہور

تسلل جو تمام آلام و مصائب کی جڑ ہے۔ عمل سے متعین ہوتا ہے۔ یا یوں کہئے کہ کہ انسانی "انا" کی موجودہ کیفیات اور لوازمات اس کے گزشتہ طریق عمل کا لازمی نتیجہ ہیں۔ اور جب تک یہ قانون عمل اپنا کام کرتا رہے گا۔ وہی نتائج پیدا ہوتے رہیں گے۔ انیسویں صدی کے مشہور جرمن شاعر گوئے کا ہیرو فورٹ جب انجیل یوحنا کی پہلی آیت میں لفظ کلام کی جگہ لفظ عمل پڑھتا ہے ("ابتدا میں کلام تھا۔ کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا") تو حقیقت میں اس کی دقیقہ رس نگاہ اسی حکمت کو دیکھتی ہے۔ جس کو ہندو حکما نے صدیوں پہلے دیکھ لیا تھا۔ اس عجیب و غریب طریق پر ہندو حکما نے تقدیر کی مطلق العنانی اور انسانی حریت یا بالفاظ دیگر جبر و اختیار کی گتھی کو سلجھایا۔ اور اس میں شک نہیں کہ فلسفیانہ لحاظ سے ان کی جدت طرازی وادو تحمین کی مستحق ہے۔ اور بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ ایک بہت بڑی اخلاقی جرات کے ساتھ ان تمام فلسفیانہ نتائج کو بھی قبول کرتے ہیں۔ جو اس قضیہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جب "انا" کی تعین عمل سے ہے۔ تو "انا" کے پھندے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اور وہ ترک عمل ہے۔ یہ نتیجہ انفرادی اور قلمی پہلو سے نہایت خطرناک تھا۔ اور اس بات کا مقتضی تھا کہ کوئی مجدد پیدا ہو جو ترک عمل کے اصلی مفہوم کو واضح کر دے۔ بنی نوع انسان کی ذہنی تاریخ میں نمری کرشن کا نام ہمیشہ ادب و احترام سے لیا جائے گا۔ کہ اس عظیم الشان انسان نے ایک نہایت دلفریب پیرایہ میں اپنے ملک و قوم کی فلسفیانہ روایات کی تنقید کی۔

اور اس حقیقت کو آشکار کیا۔ کہ ترکِ عمل سے مراد ترکِ کلی نہیں ہے۔ کیونکہ عملِ افہامی فطرت ہے۔ اور اسی سے زندگی کا استحکام ہے۔ بلکہ ترکِ عمل سے مراد یہ ہے کہ عمل اور اس کے نتائج سے مطلق دل بستگی نہ ہو۔ سہری کرشن کے بعد سہری رام نوج بھی اسی رستہ پر چلے۔ مگر افسوس ہے کہ جس عروسِ معنی کو سہری کرشن اور سہری رام نوج بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ سہری شنکر کے منطقی طلسم نے اسے پھر محجوب کر دیا۔ اور سہری کرشن کی قوم اُن کی تجدید کے ثمر سے محروم رہ گئی۔

”مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک بھی ایک نہایت زبردست پیغامِ عمل تھی۔ گو اس تحریک کے نزدیک ”انا“ ایک مخلوقِ ہستی ہے۔ جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے۔ مگر مسئلہ ”انا“ کی تحقیق و تدقیق میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ذہنی تاریخ میں ایک عجیب و غریب مماثلت ہے۔ اور وہ یہ کہ جس نکتہ خیال سے سہری شنکر نے گیتا کی تفسیر کی۔ اسی نکتہ خیال سے شیخ محی الدین ابن عربی اندلسی نے قرآن شریف کی تفسیر کی۔ جس نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر نہایت گہرا اثر ڈالا ہے۔ شیخ اکبر کے علم و فضل اور ان کی زبردست شخصیت نے مسئلہ وحدت الوجود کو جس کے وہ اُن تھک مفسر تھے۔ اسلامی تخیل کا ایک لاینفک عنصر بنا دیا۔ احمد الدین کرمانی اور فخر الدین عراقی ان کی تعلیم سے نہایت متاثر ہوئے۔ اور رقتہ رقتہ چودھویں صدی کے تمام عجمی شعرا اس رنگ میں رنگین ہو گئے۔ ایرانیوں کی نازک مزاج اور لطیف الطبع قوم اس طویل دماغی مشقت کی کہاں مختل ہو سکتی تھی۔ جو جزو سے کل تک

پہنچنے کے لئے ضروری ہے۔ انہوں نے جزو اور کل کا دشوار گزار درمیانی فاصلہ
تخیل کی مدد سے طے کر کے ”رگ چراغ“ میں ”خون آفتاب“ کا اور ”شرار سنگ“
میں ”جلوہ طور“ کا بلا واسطہ مشاہدہ کیا۔“

”مختصر یہ کہ ہندو حکمائے مسئلہ وحدت الوجود کے اثبات میں دماغ کو
اپنا مخاطب کیا۔ مگر ایرانی شعرا نے اس مسئلہ کی تفسیر میں زیادہ خطرناک طریق
اختیار کیا۔ یعنی انہوں نے دل کو اپنا آماجگاہ بنایا۔ اور ان کی حسین و جمیل نکتہ
آفرینیوں کا آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ اس مسئلہ نے عوام تک پہنچ کر قریباً تمام اسلامی
اقوام کو ذوقِ عمل سے محروم کر دیا۔ علماء قوم میں سب سے پہلے غالباً ابن تیمیہؒ اور
حکما میں واحد محمود نے اسلامی تخیل کے اس ہمہ گیر میلان کے خلاف صدائے احتجاج
بلند کی۔ مگر افسوس ہے کہ واحد محمود کی تصانیف آج ناپید ہیں۔ ملاحظہ فرمائی کشمیری
نے اپنی کتاب دبستان مذاہب میں اس حکیم کا حقوڑا سا تذکرہ لکھا ہے جس سے
اس کے خیالات کا پورا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ابن تیمیہؒ کی زبردست منطق نے کچھ
نہ کچھ اثر ضرور کیا۔ مگر حق یہ ہے کہ منطق کی خشکی شعہ کی دلربائی کا مقابلہ
نہیں کر سکتی۔“

”شعر میں شیخ علی حزیں نے یہ کہہ کر کہ ”تصوف برائے شعر گفتن خوب
است“ اس بات کا ثبوت دیا ہے۔ کہ وہ حقیقت حال سے آگاہ تھے۔ مگر باوجود
اس بات کے ان کا کلام شاہد ہے۔ کہ وہ اپنے گرد و پیش کے اثرات سے محفوظ

نہ رہ سکے۔ ان حالات میں یہ کیونکر ممکن تھا کہ ہندوستان میں اسلامی تخیل اپنے
 عملی ذوق کو محفوظ رکھ سکتا۔ مرزا امیدؒ لذت سکون کے اس قدر دلدادہ ہیں۔
 کہ ان کو جنبش نگاہ تک گوارا نہیں۔

نزاکت ہاست و در آغوش مینا خانہ حیرت

مثرہ برہم وزن تانہ گنی رنگ تماشا را

اور امیر مینائیؒ مہر حرم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ

”دیکھ جو کچھ سامنے آجائے منہ سے کچھ نہ بول

آئینہ آئینے کی پسند اگر وہیں تصویر کا“

”بے علیؒ کی اس مملکت و باکی تخلیق اور چہم گیری کے سلسلہ میں وہ باتیں اور

قابل غور ہیں۔

جب اسلام میں سلطنت و ملوکیت آئی۔ تو امتداد زمانہ کے ساتھ رفتہ رفتہ اس

کی برائیاں اور مفاسد بھی پیدا ہونے لگے۔ اور آخر کار حُب و نیا عیش تنعم، جاہ و

جلال، شوکت و حشمت، جبر و تشدد، سفاکی و خونریزی اور انایت و فرعونیت کا وہ

طوفان اُمٹا کہ چنگیز و ہلاکو کو مات کر دیا۔

خشتِ اول چوں ہند معمار کج

(سعدی)

تا نثر یا حی رود دیوار کج

بسم اللہ ہی غلط تھی۔ خرابیاں پیدا ہونی لازم تھیں۔ اسلام ملوکیت و استبداد کی

بیچ کئی کرنے آیا تھا۔ چنانچہ قرن اول میں اسلام نے جمہوری نظام کے وہ بہترین
 نمونے ملت مسلمہ اور تمام عالم کے لئے قائم کر دیئے تھے۔ جن کی تقلید کسی نہ کسی شکل
 میں آج بھی تمام جمہوری حکومتیں کرتی ہیں۔ مگر جب خود پیروان اسلام نے اس
 زریں اصول کو توڑا تو اس کے تابع و لاحق مفاسد کیوں نہ پیدا ہوتے۔ چنانچہ قرون
 وسطیٰ میں جباریت و شہادتیت کی بہترین مثالیں نظر آتی ہیں۔ جب یہ خرابیاں حد
 سے تجاوز کرنے لگیں تو مصلحین و مجددین کو روک تھام لازم تھی۔ چنانچہ کمر نفس
 ”ترک خودی“ ”تواضع“ اور ”عجز“ کی تعلیم پر زور دیا گیا۔ تاکہ رؤسا و وزرا،
 اور سلاطین و امرا کے جبر و تشدد کا انسداد ہو جائے۔ اور وہ رعوت و کبر، مغالطہ
 قہاری اور انانیت و فرعونیت کے مملک امراض سے شفا پا کر علی دنیا میں بھی ایک
 راست باز و انصاف پسند، اور صالح و متقی شخص بن سکیں۔ اور منازل سلوک جن
 سے وہ اپنی گمراہی کی بدولت کوسوں دور ہو گئے تھے، طے کرنے کی صلاحیت پیدا
 کر لیں۔ اور اس طرح اپنی تخلیق کے فرائض کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں،
 چنانچہ قرون وسطیٰ کے شعرا و حکما تک کی تعلیمات اسی قسم کے مضامین سے پر نظر
 آتی ہیں۔ اس مصلحانہ اقدام کا نتیجہ حسب منشا نکلا کہ جباریت و شہادتیت کا طوفان
 دب گیا۔ رؤساء و ملت کی اصلاح سے عوام کی حالت مدھرتی ہے۔ چنانچہ خواص کے
 ساتھ عوام کی اصلاح کا مقصد بھی حل ہو گیا۔ لیکن مدت مدید اور عرصہ دراز کے
 بعد ہی تعلیم جو اس قدر مفید تھی بیک وقت نقصان رسا بن گئی۔ کیوں؟ اس لئے کہ

”کس نفس“، ”بمحر“، ”بے بسی“، ”بیچارگی“، ”خوشکئی“ کے مضامین غیر محتاط اور
نقال شعرا کے ذریعہ عام و خاص سب کے کانوں میں پہنچے۔ عوام اس درس کے
ظاہری اور سطحی مفہوم کو پاسکتے تھے۔ انہوں نے اسی کو لائحہ حیات بنایا اور اپنے
آپ کو ایک بیکس و بے بس اور مجبور و معذور ہستی تصور کرنے لگے۔

ایک سبب اور بھی ہوا۔ جب اسلام اطراف و اکناف عالم میں پھیل گیا۔
تو مختلف قدیم مذاہب کے فلسفے مسلمانوں تک پہنچے۔ یونان کی حکمت و فلسفہ کا
خاص طور پر رواج ہوا۔ عجمی مسلمانوں کے رجحانات کے لحاظ سے ”افلاطونیت جدیدہ“
کی تعلیمات زیادہ جاذب توجہ ثابت ہوئیں۔ چنانچہ خواص میں بالخصوص صوفیہ اس
فلسفہ سے متاثر ہوئے۔ اور افلاطون کے ”تثاؤم و قنوط“ (پیسیمزم) اور ”بے علی“
کے نظریوں نے مسلمانوں کو بھی متشائم اور قانط بنا دیا۔ اور ان ”گوسفندانِ قدیم“
کی تعلیمات نے تمام قوم کو ایک عجیب ”مشکلیت و بے علی“ کے طلسم میں گرفتار کر دیا۔
اس اجمال کی تفصیل خود اقبال کی زبان سے سنئے :-

راہب ویرینہ افلاطون حکیم	از گروہ گوسفندانِ قدیم
گفت میر زندگی در مردن است	شمع را صد جلوه از افسردن است
بر تخیل ہائے ماحول رواست	جام او خواب آور و گیتی رباست
گوسفندے در لباس آدم است	حکیم او بر جان صوفی محکم است
عقل خود را بر سر گردوں رساند	عالم اسباب را افسانہ خواند

کارِ اوتھیلل اجزائے حیات قطعِ شاخِ سرورِ عنائے حیات
فکرِ افلاطونِ زریاں را سُو دگفت حکمتِ اوبو دُرانا بو دگفت
بسکہ از ذوقِ عملِ محروم بود جانِ او وارفتہٗ محروم بود
منکہ ہنگامہٗ موجود گشت خالقِ اعیانِ نامشہود گشت
زندہ جاں را عالمِ امکانِ خوش است مردہٗ دل را عالمِ اعیانِ خوش است
آہوشِ بے بہرہ از لطفِ حرام لذتِ رفتارِ برکبکشِ حرام
شبنمش از طاقتِ رم بے نصیب طائرش از سینہٗ ازیم بے نصیب
ذوقِ روئیدنِ نادر و دانہٗ اش از تپیدنِ بے خبر پر و دانہٗ اش

قومِ ہا از سکہِ او مسموم گشت
خفت و از ذوقِ عملِ محروم گشت (اسرارِ خودی)

غرض ان اسباب کی بنا پر صدیوں کے امتداد نے یہ نقشہ پیش کیا کہ اب ہر طبقہ اسی واہمہ میں گرفتار نظر آنے لگا۔ اور وہ ملت جس کے ایمان کے اہم اجزاء ”عمل اور خودی“ تھے۔ اس غلط فہمی میں مستقل طور پر مبتلا ہو گئی۔ کہ وہ بالکل ہیچ کاڑ و ہیچ میرزہ ہے۔ اس غلطی نے جمود اور بے عملی کے ایسے گہرے نقوش چھوڑے جن کا لازمی نتیجہ پستی و ادوار اور نکتہٗ وزوال تھا۔

اقبال ایک حساس طبیعت اور مفکرِ فطرت لے کر آئے تھے۔ انہوں نے قوم کی گہری ہونی حالت کو دیکھا تو ملت کی اس ذلت و پستی پر اُن کا دل کڑھایا۔ اُن کے

تفکر نے عہد ماضی کے مدوجزر پر فائز نظر ڈال کر کچھ نتائج مرتب کئے۔ قوم کی بعض دیکھ کر اس کے امراض کا پتہ لگایا۔ اور پھر وہ نسخہ شفا ترتیب دیا جو قوم کے حال کو سدھار سکتا اور ملت کے مستقبل کو درخشاں و تاباں بنا سکتا ہے۔ آپ نے تمام مشرق کو ایک ہی سے امراض میں گرفتار دیکھا اور جان لیا کہ اگر جلد تدبیر نہ کی گئی تو تباہی و بربادی یقینی ہے۔ اس لئے اس ”مصلح وقت“ نے اپنا پیغام تمام مشرق بلکہ سارے عالم کو سنا دیا۔ تاکہ وہ ضلالت و گمراہی سے بچ کر راہ نجات پا سکیں۔ اور اپنے آپ کو بربادی کے غار میں گرفتار ہونے سے بچالیں۔ اس ”مجدد عصر“ نے ”گوسفندان قدیم“ کی غلط اور تباہ کن تعلیمات کے طلسم کو توڑ کر رکھ دیا۔ اور اسلام کا وہ عالمگیر پیغام جو عالم بشریت کا واحد نجات دہندہ ہے، بیاں لگا دیا۔ اہل ملت مسلمہ، اقوام مشرق، اور تمام دنیا کو پہنچا دیا۔ تاکہ اس سرور و رفعت اور ”نعمۂ حجازی“ کو سُن کر ”عروق مردہ مشرق“ میں پھر ”خون زندگی“ دوڑنے لگے۔ اور یہ خفتہ و مردہ قوم پھر سے بیدار و زندہ ہو کر اقوام عالم میں اپنی جائز و حقیقی جگہ حاصل کر سکے۔

قبل اس کے کہ میں اقبال کے پیغام کی توضیح کروں، ایک جملہ معترضہ آؤں۔
 اہم میں نے ”مجدد“ اور اسی طرح ”پیغمبر“ کا لفظ جہاں کہیں بھی علامہ کے لئے لکھا ہے وہاں ان الفاظ سے ”شرعی اصطلاح“ مراد نہیں لی ہے۔ بلکہ ان الفاظ کو ان کے لغوی معنی میں استعمال کیا ہے +

ہے۔ وہ یہ کہ اقبال نے پیغام رسانی کے لئے شعر کو کیوں پسند کیا۔ خطاب و بلاغ کے لئے وہ یہی صورتیں اختیار کی جاسکتی ہیں۔ تقریر یا تحریر، پھر تقریر یا منشور ہوگی یا منظوم، تقریر یا خطبہ ان تینوں میں سب سے کم مفید طریقہ ہے۔ اس لئے کہ اس کا اثر عارضی ہوتا ہے۔ پُرچوش خطبات نے سلطنتیں بدل دی ہیں۔ ملکوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اور اقوام میں ہيجان و اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ لیکن یہ تاثرات کبھی دیر پا نہیں ہو سکتے۔ نظر ثانی کے وقت انہی سامعین پر جب ردّ عمل ہوا ہے۔ تو خطیبوں کی تعلیمات فراموش کر دی گئی ہیں۔ اور انہی لوگوں نے جو ان لکچروں کے مخاطب تھے۔ ان نظریوں کو مسترد کر دیا ہے۔ پھر ایک بڑی بات یہ بھی ہے۔ کہ خطبات ایک مخصوص وقت میں محدود طبقہ تک پیغام رسانی کر سکتے ہیں۔ اس پیغام کو زندگی و پابندگی حاصل نہیں۔ اور وہ افراد جو غیر حاضر ہوں اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس کے برعکس تحریر دیر پا اور مستقل شے ہوتی ہے۔ جو اقوام و افراد کی ذہنیات و تخیلات کو منقلب کر دیتی ہے۔ اور مخاطب اشخاص پر پابند و مستقل اثرات مرتب و مرتسم کرتی ہے۔ تحریر میں بھی نثر کے مقابلہ میں نظم میں یہ صفت زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ تمام دنیا کی زبانوں میں جو کتابیں زندہ جاوید خیال کی جاتی ہیں نظم میں ہی ہیں۔ کتب مقدسہ کے سوا کسی زبان میں بھی نثری تصنیفات کو منظومات پر ترجیح و تفوق حاصل نہ ہو سکا۔ وحی الہی کے لئے زبان نہ تھا۔ کہ وہ ”شعر“ کے لباس کو اختیار کرے۔ لیکن انسانی پیغام، بالخصوص وہ پیغام جس کو بقائے دوام حاصل

ہو۔ اور جو اقوام و ملل کی اصلاح و تعمیر کا کام انجام دے سکے ہمیشہ شعر کی صورت میں ہی ادا ہوا ہے۔ درجل، ہومر، وینٹے، نابض، زہیر، فردوسی، رومی، سعدی وغیرہ کی تصنیفات اس دعوے کی روشن دلیل ہیں۔ ایشیائی اقوام کی ذہنیت خاص طور پر کچھ اس قسم کی واقع ہوئی ہے۔ کہ ان میں اصلاح و انقلاب کے لئے جس قدر موثر ذریعہ شعر ہے۔ نثر اس کا پاسنگ بھی نہیں۔ عرب و عجم کی قدیم و جدید تاریخ اس امر کا کھلا ہوا ثبوت پیش کرتی ہے۔ اسی لئے اقبال نے بھی اپنے پیغام کی تبلیغ کے لئے شعر کو آلہ کار بنایا۔ کہ شعر کا اثر بھی دیر پا ہوتا ہے۔ تیزی کہ شعر اپنی رنگینی و رعنائی و موسیقیت کی بدولت عوام و خواص کی توجہات کے لئے خاص جذب و کشش رکھتا ہے۔ چنانچہ اقبال کا کلام ان کی زندگی ہی میں لاکھوں کروڑوں افراد نے پڑھا اور سنا۔ جس نے سمجھا اُس نے بھی اور جو نہ سمجھ سکا اُس نے بھی اثر پذیر اور اہل و ماغول نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تاہلویں کو فائدہ نہ ہوا۔ مگر خطا اور لطف سے وہ بھی محروم نہ رہے۔ پھر ان میں بھی بہت سے ایسے نیکلے کہ مداومت و مراولت نے ان کے دماغوں پر بھی غیر فانی نقوش فرستم کر دیئے۔

مذکورہ بالا بیانات سے واضح ہو گیا۔ کہ ”خود شناسی اور عرفان نفس“ تخلیق انسان کا مقصد اولیٰ ہے۔ کہ یہی درس اس کو تہذیب اخلاق و سیاست مدن، اور معرفت الہی تک پہنچاتا اور اس کی نجات عقبی واولیٰ اور ارتقائے جسم و روح کا ضامن بنتا ہے۔ ”وین فطرت“ کا پرستار ہوتے ہوئے یہ امر موجب صد

حیرت تھا کہ ”پھر مسلمان خودی سے اس قدر غافل کیوں ہے؟“ اور ”اس نے خود شکنی، بیچارگی و بے عملی کو اپنی تقدیر کیوں سمجھ رکھا ہے؟“ انہی اسباق کو جن کے ”زیب طاق نسایاں“ بنا دینے سے ملت موجودہ زبوں حالی میں مبتلا تھی اور ہے۔ اقبال نے اپنے الفاظ میں پیش کیا۔ یہی درس علامہ کا وہ پیغام ہے جو ان کو دیگر حکماء و صلحا و مصلحین سے ممتاز بناتا۔ اور ان کی برتری و تفوق کا ڈنکا بجا کر ان کو ملک الشعراء، خاتم الشعراء، فقید العصر اور مصلح زمان ثابت کرتا ہے۔ یہ تمام پیغام صرف ایک لفظ خودی میں مضمر ہے۔ مگر اس ایک مختصر لفظ کی تشریح و توضیح مستقل تصنیف چاہتی ہے۔ میں سہولت کی غرض سے اس ایک لفظ کو تین مختلف عنوانات کے ماتحت جو ایک دوسرے سے لازم و لاحق ہیں تقسیم کروں گا۔ تاکہ اتمام و تفہیم میں دشواری پیش نہ آئے۔

۱۔ خودی

خودی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک شیطانی اور دوسری یزدانی۔ شیطانی خودی وہ ہے جس کا نمونہ روز ازل شیطان نے پیش کیا تھا۔ کہ باہمہ و عوائے عبادت و عبودیت اس مجبور حقیقی اور آمر مطلق کے حکم سے سرتابی کی۔ نخوت و غرور و تکبر کے باعث اس نے اپنی اور آدم کی تخلیق میں امتیازات قائم کئے۔ اور اس کی انانیت

خودی نے اسے سجدہ کرنے کی توفیق نہ ہونے دی۔ یہی خودی جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو شہادہ و ایمان بنا کر ”خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“ کا مصداق بنا دیتی ہے۔ شیطانی خودی رکھنے والا انسان تکبر و عنوت اور غرور و نخوت کا پتلا بن جاتا ہے۔ وہ اپنے ہی بنی نوع کو تحقیر و تذلیل کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تشدد و تجبر اس کی نحو بن جاتا ہے۔ اور وہ اپنے قائم کردہ امتیازات کی بدولت ایسی گمراہی و ضلال میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو اسے فرائض حیات سے منزلوں دور ہٹا دیتے ہیں۔ صوفیائے اسلام کی تعلیمات میں جہاں کہیں ”ترک خودی“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہاں اسی شیطانی خودی سے محترز رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

دوسری خودی وہ ہے جو ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ“ کی مصداق ہے۔ اس خودی کی معرفت خصائصِ رذیلہ سے محفوظ رکھتی اور سیئاتِ اعمال سے پناہ دیتی ہے۔ عارفِ خودی کو فرائضِ زندگی سے آگاہ کر کے اس کو بندہٴ خدا اور مردِ باخدا بناتی ہے۔ اور اگر اس کو ایک طرف ”خليفة الله في الارض“ کا اہل بناتی ہے تو دوسری جانب اس کو قربِ الٰہی کا مستحق ٹھہرا کر محسودِ جن و ملک ثابت کرتی ہے۔ اسی خودی کو حاصل کرنا انسان کی زندگی کا مقصود ہے۔ اور یہی تعلیمِ اسلام کی اصلی ہدایت ہے۔

علامہ اقبال نے خودی کا لفظ اسی معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس کی تشریح علامہ خود اسرارِ خودی کے دیباچہ میں اس طرح فرماتے ہیں :-

”شاعرانہ تخیل محض ایک ذریعہ ہے۔ اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا کہ لذت حیات ”انا“ کی انفرادی حیثیت اس کے اثبات، استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے۔..... یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض ”احساس نفس“ یا ”تعمین ذات“ ہے۔ مرکب لفظ ”بیخودی“ میں بھی اس کا یہی مفہوم ہے۔ اور غالباً محسن تاثیر کے اس شعر میں بھی لفظ خودی کے یہی معنی ہیں۔

غریق قسزم وحدت دم از خودی نرزد
بود محال کشیدن میان آب نفس

نیز رموز بیخودی کے دیباچہ میں لکھتے ہیں :-

”جس طرح حیات افراد میں جذب منفعت، دفع مضرت، تعیین عمل و ذوق حیات عالیہ، احساس نفس کے تدریجی نشو و نما، اس کے تسلسل، توسیع اور استحکام سے وابستہ ہے۔ اسی طرح ملل و اقوام کے حیات کا راز بھی اسی احساس یا بالفاظ دیگر ”قومی انا“ کی حفاظت، تربیت اور استحکام میں مضمر ہے۔ اور حیات ملیہ کا انتہائی کمال یہ ہے کہ افراد قوم کسی آئین مسلم کی پابندی سے اپنے ذراتی جذبات کے حدود مقرر کریں۔ تاکہ انفرادی اعمال کا تباہی و تناقض مٹ کر تمام قوم کے لئے ایک قلب مشترک پیدا ہو جائے۔ افراد کی صورت میں احساس نفس کا تسلسل، قوت حافظہ سے ہے۔ اقوام کی صورت میں اس کا تسلسل و استحکام قومی تاریخ کی

حفاظت سے ہے۔ گویا قومی تاریخ حیاتِ ملیہ کے لئے بمنزلہ قوتِ حافظہ کے ہے۔ جو اس کے مختلف مراحل کے حیات و اعمال کو مربوط کر کے ”قومی انا“ کا زمانی تسلسل محفوظ و قائم رکھتی ہے۔“

علامہ کی شاعری پیامی شاعری ہے۔ آپ دوسرے شاعروں کی مانند بغیر مقصد کے شعر نہ کہتے تھے۔ خودی کی تبلیغ آپ کا مطمح نظر تھا۔ خود فرماتے ہیں۔

نہ ہنداری کہ من بے باوہ مسم مثال شاعران افسانہ بستم
نہ بینی خیرازاں مرد فرو دست کہ بر من تہمت شعر و سخن بست
آپ جس شرابِ معرفت میں سمرنثار تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے :-
نغمہ ام ز اندازہ تار است بیش من ترسم از شکستِ عود خویش
در نمی گنجد بجو عمان من بحر با باید پئے طوفان من
ایسے ”دیدہ ور“ اور ”وانائے راز“ مدقوں میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔
ہزاروں سالِ نرگس اپنی بے لوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پر پیدا
عمر باور کعبہ و بُت خانہ می نالہ حیات تازہ نرم عشق یک وانائے راز آید پرول
اسی لئے علامہ نے خود کہہ دیا ہے۔

از تب و تا بم نصیبِ خود بگیر بعد من تا بد چمن مرد فقیر
اقبال کے نزدیک کائناتِ عالم کا ورہ زورہ نشہ خود شناسی میں سمرنثار ہے۔

سنگ چوں بر خود گمان شیشہ کرد شیشہ گردید و شکستن پیشہ کرد
 چیت اصل دیدہ بیدار ما بست صورت لذت دیدار ما
 کبک پا از شوخی رفتار یافت بلب از سعی نوا منقار یافت
 بچہ تک احساس خودی رکھتا ہے۔ اور ذوق جستجو میں سرگرم نظر آتا ہے۔
 از ہمہ بیگانہ آں ماک پرست گریست و شیرست و خواب مست
 جستجو ساریہ پسندار او از چرا، چوں اکے، کجا، گفتار او
 چشم گیر ایش فتد بر خویشتن دشنکے بر سینہ می گوید کہ "من"
 لیکن ہم ہیں کہ نیز نگ عالم کے فریب میں آکر کہیں سے کہیں بھٹک گئے
 ہیں۔ اور "علم غیر" و "فکر غیر" کے طلسم نے ہم کو دام باطل میں اسیر کر کے اپنی
 ہستی سے بیگانہ بنا رکھا ہے۔

علم غیر آموختی اندوختی روئے خویش از غارہ اش فروختی
 ارجمندی از شعارش می بری من ندانم تو توئی یا دیگر می
 عقل تو زنجیری افکار غیر در گلوئے تو نفس از تار غیر
 برزبان ت گفتگو با مستعار در دل تو آرزو با مستعار
 قریانت را تو اما خواستہ سروایت را قبا با خواستہ
 بادہ می گیری بجام از دیگر اں جام ہم گیری بوام از دیگر اں
 آفتاب استی یکے در خود نگر از نجوم دیگر اں تا بے مخر

تاکجا طوف چہرا رخ محفلے ز آتش خود سوز اگر داری ملے
 زندگی کیا ہے ؟ اپنی خودی کا احساس کرنا۔ اپنے ماحول کو جاننا اور معرفت
 اسی حاصل کرنا۔ آخری دونوں باتیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتیں جب
 تک پہلی نہ مل جائے۔ اس لئے ”احساس نفس“ مقصد اولین بن جاتا ہے لیکن
 مشرق و مغرب اس راز سے ناواقف نظر آتے ہیں۔

خودی کی موت کے مغرب کا اندر مل بے نور خودی کی موت سے مشرق ہو مبتلائے جذام
 خودی کی موت کے رُوح عرب کے بے تب و تآ بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و غظام
 خودی کی موت کے ہندی شکستہ بالوں پر قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام
 خودی کی موت کے پیر حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامہ احرام
 اقوام عالم ان رموز سے بے خبر ہونے کی بدولت ان چیزوں کو اپنی توہمت
 کا مرکز بنائے ہوئے ہیں۔ جو ان کو راہ راست سے بھٹکاتی ہیں۔ اگر خودی نہیں
 تو تمام دنیاوی علوم و فنون بیکار ہیں۔

اے کہ ہے زیر فلک مثل شرر تیری نمود کون سمجھائے تجھے کیا ہیں مقامات وجود !
 گر ہنر میں نہیں تعمیر خودی کا جوہر وائے صورت گری و شاغری و نائے و سرود
 مکتب و میکدہ جزو رس نبودن نہ ہند بودن آموز کہ ہم باشی و ہم خواہی بود
 اور اگر احساس خودی ہو جائے تو پھر ”تمام مرحلہ لائے ہنر طے“ ہو
 جاتے ہیں۔

آیا کہاں سے نالہ نے میں سرور سے
دل کیا ہے؟ اسکی مستی و قوت کہاں سے
کیوں اسکی زندگی سے ہے قوام میں حیات
کیا بات ہے کہ صاحب دل کی نگاہ میں
جس روز دل کی رمز مغلقت سمجھ گیا
اصل اس کی نے نواز کا دل ہو کہ چوکنے؟
کیوں اسکی اک نگاہ اُلٹی ہے تخت کے؟
کیوں اسکے واردات بدلتے ہیں پے پے؟
جیجی نہیں ہو سلطنت روم و شام دے؟
سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر میں طے

موجودہ تہذیب و تمدن نے ہم کو اسرار خودی سے بہت دُور کر رکھا ہے،
لیکن اگر خودی نہیں تو یہ نعمت و جاہ، یہ شکوہ و سروری اور یہ دنیا سب ہیچ ہے۔

ترا وجود سراپا تجلی افرنگ
مگر یہ پیکرِ خاکی خودی سے ہے خالی
کہ تو دہاں کے عمارت گروں کی ہو تعمیر
فقط نیام ہے تو زنگار و بے شمیر

تری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود
وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود
مری نگاہ میں ثابت نہیں وجود ترا
کراپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود ترا

گماں بہا ہے تو حفظِ خودی سے ہے ورثہ
نہ ہے تائید کی گردش نہ بازیِ افلاک
گہر میں آپ گہر کے سوا کچھ اور نہیں
خودی کی موت ہے تیرا زوالِ نعمتِ مجاہ
کے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن
خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے

جسے عرفانِ نفس حاصل نہ ہوا وہ اس فریب سے نہ نکل سکا +

کے کہ از دو جہاں خویش را بروں نشانت

فریب خوردہ این نقش باطل است ہمنوز

علم و عقل کی رہنمائی تقویٰ باطل سے زیادہ نہیں۔ خود شناسی ہی سچی قیادت کر سکتی ہے۔

اعتساب خویش کن از خود مرو یک و دو دم از غیر خود بیگانه شو
تا کجا این خوف و دوسواس و ہراس اندر میں کشور مقام خود شناس
این چمن دارد بے شاخ بلند برنگوں شاخ آشیان خود مہمند
نغمہ داری در گلولے بے خبر جنس خود شناس و باز اغال مہر
خویشتن را تیزی شمشیر وہ باز خود را در کف تقدیر وہ
اندرون تست سیل بے پناہ پیش او کوہ گراں مانند برکاہ
اسلام کی تعلیم عرفان خودی ہے۔ عارف خودی کے سامنے ساری دنیا جھک جاتی ہے۔ وہ بے پناہ قوتوں کا مالک ہوتا ہے۔ اور ہر شے اُس کے اشارہ پر عمل پیرا نظر آتی ہے۔ وہ ایک چشم زدن میں زمانہ کو منقلب کر سکتا ہے۔ مکان و لامکان سب جگہ اسی کا ڈنکا بجتا ہے۔ اور زمین و آسمان، لیل و نہار سب اس کے فرماں بردار بن جاتے ہیں۔

رمزدین مصطفیٰ دانی کہ چیست؟ فاش دیدن خویش را شاہنشی است
چیت میں؟ وریاقتن اسرار خویش زندگی مرگ است بے دیدار خویش
آں مسئلے کہ میند خویش را از بہانے برگزیند خویش را
از ضمیر کا ثنات آگاہ دوست تیغ "لا موجد الا اللہ" دوست

وزمکان و لامکان غوغائے او	نہ سپہر آوارہ در پینائے او
تاوش سترے ز اسرار خداست	حیف اگر از خوشتن نا آشناست
بندۂ حق و ارث پیغمبر ال	او نگجسد در جهان دیگر ال
تا جہانے دیگرے پیدا کند	ایں جہان کمنہ را بر ہم زند
زندہ مرد از غیر حق وارد فراغ	از خودی اندر وجود او چراغ
پائے او محکم بر زمخیر و شتر	ذکر او شمیر و فکر او سپہر
صبحش از بانگے کہ بر خیزد ز جاں	نے ز نور آفتاب خاور ال
فطرت او بے جہات اندر جہات	او حریم و در طوافش کائنات
ذرۂ از گرد راہش آفتاب	شاید آمد بر عروج او کتاب
فطرت اور اکشا و از قلت است	چشم اور روشن سواد از قلت است

اندکے گم شو بقراں و خبر

باز اسے ناداں بخویش اندر نگہ

یہ پیام دے گئی ہے مجھے بادِ صبح گاہی	کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پاوشاہی
بے ذوق نمود زندگی موت	تعمیر خودی میں ہے خدائی
رائی زور خودی سے پر بت	پر بت ضعفِ خودی سے رائی
جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود گاہی	کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی
جن بندۂ حق ہیں کی خودی ہو گئی بیدار	شمشیر کی مانند ہے بر تہ و براق

اس کی نگہ شوخ پہ ہوتی ہے نموداً ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے جو قوت اشراق
 خودی ہو زندہ تو ہے فقیر بھی شہنشاہی نہیں ہے سخر و طغرل سے کم شکوہ فقیر
 خودی ہو زندہ تو دریا ئے بیکراں پایاب خودی ہو زندہ تو کسار پر نیان و حیر
 ننگ زندہ ہے اپنے محیط میں آزاد ننگ مرده کو موج سراب بھی زنجیر
 عارف خودی کو وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جس کی سرحد موت سے بھی ماورا
 ہے۔ اور موت بھی اس کو فنا نہیں کر سکتی۔

✓ زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہی خودی وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گھر کر نہ سکے
 ✓ ہو اگر خود و نگر و خود گر و خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرنہ سکے
 لحد میں بھی یہی غیب و حضور رہتا ہے اگر ہو زندہ تو دل نا صبور رہتا ہے
 مہ و ستارہ مثال شرارہ یک و نفس مے خودی کا ابد تک سرور رہتا ہے
 فرشتہ موت کا چھوٹا ہی گو بدن تیرا ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے

۱۔ معرفت خودی چند لمحوں میں حاصل ہو جانے والی چیز نہیں۔ گو کبھی کبھی
 یہ عرفان ایک برقی تجلی کی مانند سالک پر آنا فانا میں کسی مرد با خدا کے ذریعہ طاری
 ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے حالات کا شمار شاذ و نادر میں ہے۔ عموماً یہ کیفیت جد و جہد
 کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ مگر اس کے لئے بھی اسباب کا جمع کرنا یا جمع ہو
 جانا ضروری ہے۔

ضربتے باید کہ جان خفته بر خیزد ز خاک
نالہ کے بے زخمہ از تارِ باب آید بر دِل

اقبال اُس معرفت کے تین مدارج قائم فرماتے ہیں :-
زندگی خود را بخوش آستن برو خود شهادت خواستن
شاید اول شعورِ خوشتن خویش را دیدن بنورِ خوشتن
شاید ثانی شعورِ دیگرے خویش را دیدن بنورِ دیگرے
شاید ثالث شعورِ ذاتِ حق خویش را دیدن بنورِ ذاتِ حق

پیش ازین نورِ ربمانی استوار

حق و قائم چوں خدا خود را شمار

یہ شعور انسان کیونکر حاصل کر سکتا ہے ؟ دنیا اور مافیہا اس کی رہنمائی
کرنے سے قاصر ہیں ۔ وہ تجھ سانہ ہر طرف نظر ڈالتا ہے ۔ مگر نگاہ بے نیل مرام
واپس آتی ہے ۔ اس نکتہ کو اقبال نے کس نزاکت کے ساتھ بیان کیا ہے :-
بہ بحرِ رقتم و گفتم بہ موجِ بیتابے ہمیشہ در طلبِ استی چہ مشکلی داری ؟
ہزار لؤلؤ لا لاست در گریبانِ ت درونِ سینہ چو من گوہرِ ولے داری ؟
پتید و از لبِ ساحلِ رمیدہ پیچِ نگفت

بکہہ رقتم و پر سیدم این چہ بید روی است رسد بگوش تو آہ و فغانِ غم زدہ ؟
اگر نہ رنگِ تو لعلِ ز قطرہ خون است یکے در آہ سخنِ با من ستم زدہ ؟

بخود خرید و نفیس و رشید و بیچ نگفت

وہ دراز بریدم ز ماہ پر سیدم
نہ نصیب انصیب تو منزلی ست کہ نیست؟
بہاں ز پر تو سیمائے تو سمن زارے
خرم و داغ تو از جلوہ دلے ست کہ نیست؟
سوئے ستارہ رقیبانہ دید و بیچ نگفت

شدم بحضرت یزدان گذشتم از مہ و مہر
کہ در بہاں تو یک ذرہ آشنائیم نیست
بہاں تہی زول و شبت خاک من ہمہ دل
چمن خوش است و لے در غریب تو ائم نیست
تبتہ بہ لب اور سید و بیچ نگفت

عقل و علم بھی اس امر میں رہنمائی کرنے سے قاصر ہیں +
عقل گوہستاں سے دُور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں
علم میں بھی سرور ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں خود نہیں
اس منزل کی رہبری کا مقام خود ہمارے ہی اندر ہے۔ اور ہم ہی خود اپنے
رہنما ہو سکتے ہیں۔

تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا
کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی
از خود اندیش و ازیں باد یہ ترساں گذر
کہ تو ہمستی و وجود وہاں چیزے نیست
راہ کو راست بخود غوطہ زن اے سالک
جادہ راگم نکند درتہ دریا باہی
دل میں اس شمع کو روشن کرنے کے لئے کسی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ محرکات مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ کوئی غیر معمولی حادثہ، کوئی سخت صدمہ

یا کوئی اور ایسی شدید تحریک جو انسان کو دل کی گہرائیوں کی جانب متوجہ کر دے۔ یہ وقت بہت نازک ہوتا ہے۔ کم ظرف اور تنک حوصلہ اشخاص اس امتحان گاہ سے بھٹک کر ضلال ابدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس میں قیاح و رذائل سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے جس کو ریاضت و مجاہدہ ایسی آزمائشوں میں پورا اُترنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ وہ ان تحریکات سے اثر پذیر ہو کر صراطِ مستقیم پر گامزن نظر آتا ہے۔ اور اس کی رسانی روح کی منزل میں ہو جاتی ہے۔ جہاں اس کو اپنی خودی اور انانیت کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ سخن از بود و نابود ہماں با من چہ می گوئی

من این دامنم کہ من مستمندانم این چنین رنگ است
ضمیر کن فکاں غیر از تو کس نیست نشان بے نشان غیر از تو کس نیست
قدم بے باک تر نہ در رہ زیست بہ پنائے ہماں غیر از تو کس نیست
اس وقت اس مرتبہ کا احساس ہوتا ہے کہ

از من بروں نیست منزل گہ من

وہ اپنے آپ کو ہر شے سے بالا و برتر پاتا ہے۔ مذہب، قانون، عقل سب اس کو اپنے ماتحت نظر آتے ہیں۔ وہ اس وقت "نفی" کے مقام میں ہوتا ہے۔ ہر شے اس کے سامنے ہیچ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ معبود و خالق کی ہستی کو بھی وہ نفی کرتا ہے۔ لاکہ سے اللہ تک رسانی ہونا بھی ایک کھٹن منزل ہے۔ فلاسفہ عموماً "منزل نفی"

ہی میں سرگرداں و حیراں رہ جاتے ہیں۔ یہ منزل عام نگاہوں سے بالاتر ضرور ہے۔ مگر مقصود حقیقی نہیں۔ تشنگانِ بادہ معرفت اور متلاشیانِ راہ حقیقت کے لئے ”نفی“ کے مقام سے ”اثبات“ کی منزل ویسے تو ”قد سے فاصلہ وارو“ کی مصداق ہے۔ مگر اس تک رسائی دیر میں ہوتی ہے۔

ازہمہ کس کنارہ گیر، صحبت آشنا طلب

ہم ز خدا خودی طلب، ہم ز خودی خدا طلب

کہرا جوئی؟ چہرا در پیچ و تابانی؟ کہ او پیدا است تو زیر نقابانی

تلاش او کنی جز خود نہ بینی تلاش خود کنی جز او نیابی

عرفان خودی حاصل ہو جانے کے بعد عارفوں پر جو تجلیات ہوتی ہیں ان کا اندازہ ظاہر ہیں نظروں کو نہیں ہو سکتا۔ جو نور اور روشنی عارف کو حاصل ہوتی ہے، وہ اس کی نظر کو غیر محسوس گہرائیوں تک پہنچا دیتی ہے۔

دگر است آں کہ زندہ سیرچمن مثل نسیم آں کہ ورشد بہ ضمیر گل و نسیم دگر است

یہ ”نور خودی“ سالک راہ کو ”جلوہ حقیقت“ بے نقاب کر دکھاتا ہے۔

اور اس کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ جہاں عقل و ادراک کی رسائی ممکن نہیں۔

بہ بزم ماتحتی ہاست بنگر جہاں ناپید و او پیدا است بنگر

علم کا موجود آور، فقر کا موجود آور اشہد ان لا آلہ، اشہد ان لا آلہ

عقل صغریٰ و کبریٰ ہی میں گرفتار رہ جاتی ہے۔ دلائل و براہین کا جال اس کو عقدہ حقیقت کھولنے سے باز رکھتا ہے۔

دیں مجھ اندر کتب اے بنے خبر علم و حکمت از کتب، دیں از نظر
چیت دیں بہ دریا فتن اسرار و خویش زندگی مرگ است بے دید از خویش

گزار از آنکہ ندید است و جب خبر ندید سخن در از کسند لذت نظر ندید
شنیدہ ام سخن شاعر و فقیہ و حکیم اگر چہ سخن بلند است برگ و بر ندید
یہ عقدہ تو صرف عارف خودی ہی کھول سکتا ہے۔

نیت ایں کار فقیہاں لے سپر بانگاہ و گیرے اور انگہ
اسرار معرفت آشکارا ہو جانے پر عارف کا عشق صادق اور ایمان کامل
ہوتا ہے۔ ہم میں اور ایسے شخص میں یہ فرق ہے۔

نہروں مارا خبر اور نظر اور رُونِ خانہ مایرون در
ایمان کامل اور عشق صادق مومن و عاشق کو وہ قوت، ہمت اور سرگرمی
عطا کرتے ہیں۔ جس کا تصور بھی عام اشخاص کے لئے ممکن نہیں۔

تیشہ اگر بہ سنگ زدایں چہ مقام گفتگوست
عشق بدوش می کشد ایں ہمہ کو ہمارا
عشق کے اس مقام تک عقل کی ہرگز رسائی نہیں ہو سکتی عقل طلسم و لائل

میں اُلجھ کر رہ جاتی ہے۔ اور عشق مقامات عالیہ طے کر لیتا ہے۔
 عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی
 بے خطر کو دپر ڈال آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا ئے لب بام ابھی
 علم بھی باہمہ بزرگی و جلال عشق کے مدارج سے پست نظر آتا ہے۔

علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن
 عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تنہمین و نطن
 بندہ تنہمین و نطن اکرم کتبانی نہ بن
 عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب

عشق کی گرمی سے ہے محرکہ کائنات
 علم مقام صفات، عشق تماشا ئے ذات
 عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات
 علم ہے پیدا سوال عشق ہے پنہاں جواب

عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دیں
 عشق کے ادنیٰ غلام صاحب تاج و نگین
 عشق مکان و مکیں، عشق زمان و زمیں
 عشق سراپا یقین، اور یقین فتح باب

عشق کے احکام میں وہ اسرار پنہاں ہوتے ہیں۔ جن کو عام نظریں نہیں

معلوم کر سکتیں۔ عاشق ان رموز سے واقف ہوتا ہے اس لئے ان احکام پر
میر تسلیم ختم کرنے کو اپنا مقصود و محبوب جانتا ہے۔

صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق ۷
محرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق

عشق اگر فداں دہد از جان شیریں ہم گزر ۷

عشق محبوب است و مقصود است و جاں مقصود ہے

ایمان کامل عشق صادق کی طرح عجیب اسرار و رموز کا حامل ہے۔

عقل را سرمایہ از بیم و شک است عشق را عزم و یقین لا ینفک است

بہ بیچ و تاب خرد گر چہ لذت و گمراہی یقین سادہ دلائل پر نہ گنہائے دقیق

نقطہ پر کار حق مرد خدا کا یقین اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و محجاز

یقین مثل خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی

ایسا عاشق حقیقت اور عارف ذات بن جانا ہی مقصود و حیات اور

مطلوب اسلام ہے۔ جو ان مارج کو نہ پاسکا وہ کافر ہے۔ اس کو مومن کہنا

ہی زیبا نہیں +

ز رسم و راہ شریعت نہ کردہ تحقیق جزائیکہ منکر عشق است کافرو ز ندیق

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ تو مرد مسلمان بھی کافرو ز ندیق

منکر حق نزد ملا کافر است منکر خود نزد مومن کافر تر است

غرض عارف خودی عرفان حق حاصل کر لینے کی بدولت ”صاحب آفاق“ بن جاتا ہے۔ اس کی ہمت و حوصلہ کے لئے دوسروں کی قید و بند گراں ہوتی ہے۔ اور وہ اپنا عالم آپ پیدا کرتا ہے۔

بہاںِ ناکہ پایا نے نہ اردو چو ماہی دریم ایام غرق است
یکے بردل نظر و اکُن کہ بینی بیم ایام در یک جام غرق است
کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم گم ہیں آفاق
علم از تحقیق لذت می بُرد عشق از تخلیق لذت می بُرد
ہر کہ اور لذتِ تخلیق نیست پیش ماجر کافرو ز ندیق نیست
بندہ آزاد را آید گراں زیستن اندر جہان دیگر اں
از گناہ بندہ صاحب جنوں کائنات تازہ آید بروں
علامہ اقبال نے اسی لئے بار بار عرفان نفس اور خود شناسی کا پیغام دیا ہے۔

خودی تعمیر کن در پیکر خویش چو ابراہیم معماریں مسم شوم
اگر آگاہی از کیفیت و کم خویش نمے تعمیر کن از شبنم خویش
دلادری زہ متاب تا کے شب خود را برافروز از دم خویش
بخود باز آخودی را بچختہ تر گیر اگر گیری پس از مردن نمیری
طواف کعبہ زودی گردد بر گردیدی نظر بخویش نہ پیچیدہ در لُج ز تو

✓ تو راز کن نکال ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا
خودی کار از داں ہو جا خدا کا ترجمان ہو جا

۲۔ توحید

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ رَجُلٌ كَوَّاهُ نَفْسِهِ كَأَعْرَافِ
عرفانِ خدا حاصل ہو گیا) کے بموجب عرفانِ خودی کے ساتھ ہی ساتھ عرفانِ باری
حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں نفی کے بغیر اس مقامِ اثبات تک رسائی
نہیں ہوتی۔ تمام ممکنات و موجودات وغیرہ کو شمشیرِ لا سے فنا کر دینے کے بعد انسان
کو ذاتِ واجب کا اثبات منکشف ہوتا ہے۔ جس کسی کی رسائیِ اثبات تک نہیں
ہوتی، اور جو لا (نفی) ہی میں گرفتار رہ جاتا ہے۔ وہ ابدی مرگ کا شکار ہوتا ہے۔
عشق کی تکمیل اور ایمان کی پختگی بغیر اثبات کے نہیں ہوتی۔ مقامِ توحید کی معرفت
کے بعد سالک کی نظروں میں خدا کے سوا کسی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ وہ کسی
کے سامنے دستِ سوال نہیں دراز کرتا۔ وہ کسی سے مرعوب و خائف نہیں ہوتا۔
وہ اپنی ذات کے لئے کسی شے کا خواہشمند نہیں ہوتا۔ ذاتی اغراض و مقاصد اُس
کے لئے لفظِ بے معنی ہوتے ہیں۔ اُس کی نفرت، اُس کی محبت، اُس کا غل، اُس کی
عبادت، ہر شے خدا کے لئے ہوتی ہے۔ یہ "عبدیت و للہیت" اُس کو بے پناہ

قوتیں عطا کرتی ہے۔ وہ خدا کے سامنے جھکتا ہے تو خدا ہر شے کو اُس کے سامنے
 جھکا دیتا ہے۔ اقبال نے ان تمام اُمور پر مترح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالی ہے:-

نکتہ می گوئیم از مرد این حال	اُمّتوں را لا جلال الا جمال
لا و الا احتساب کائنات	لا و الا فتح باب کائنات
ہر دو تقدیر جہان کاف و نون	حرکت از لا زائد از لا سکون
تا نہ رفز لا آئید بدست	بند غیر اللہ را نتوان شکست
در جہاں آغاز کار از حرف لا	این نخستین منزل مرد خداست
پشتے گز سوز او یک دم پدید	از گل خود خویش را باز آفرید
پیش غیر اللہ لا گفتن حیات	تازہ از ہنگامہ او کائنات
از جنونش ہر گریہاں چاک نیست	در خور این شعلہ ہر خاشاک نیست
جذبہ او در دل یک زندہ مرد	می کند صدرہ نشین را رہ نور
بندہ را با خواجہ خواہی در ستیز	تخم لا در مشت خاک او بریز
ہر کرا این سوز باشد در جگر	ہوش از ہول قیامت بیشتر
لا مقام ضرب ہائے پے بہ پے	این غورِ عداست نے آوار نے
ضرب او ہر بود را سازد نبود	تا بروں آئی ز گرداب وجود

مرد مومن از کمالات وجود او وجود و غیر او ہر شے نمود

گر بگیر و سوز و تاب از لا الہ جز بکلام او نگرہ و دوسرہ

در مقام لایا ساید حیات سوئے الامی خلد کائنات
لا و الا ساز و برگ امتاں نفی بے اثبات مرگ امتاں
در محبت بختہ کے گرد و خلیل تا نگرہ و لا سوئے الا دلیل

عرفان نفس اور عرفان خدا (خودی اور توحید) حیات کا مقصود حقیقی
اور تمام کائنات کی اصلی منزل ہے۔ یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اور یہ نہیں تو
کچھ بھی نہیں۔ لیکن واسطے بر حال ما، کہ ہم اس اصلی سبق کو بھولے بیٹھے ہیں۔ علامہ
اقبال نے اپنے مخصوص اور موثر رنگ میں توحید کی حقیقت و اہمیت جتا کر
اس صراط مستقیم کی طرف بڑے جوش و دعوت دی ہے اور ہماری غفلت و بے حسی
کا ماتم کرتے ہوئے اس اہم فریضہ کو بار بار طرح طرح سے ہمیں یاد دلایا ہے۔

خودی کا ستر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ، فساں لا الہ الا اللہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کہہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ
کیا ہے تو نے متارح غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ
یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان دہم و گماں لا الہ الا اللہ
خرد ہوئی ہیو زمان و مکاں کی زنااری نہ ہے زماں نہ مکاں لا الہ الا اللہ
یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کہ خسراں لا الہ الا اللہ

اگرچہ بُت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اِزواں، لا الہ الا اللہ

بیاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے ترے دماغ میں بُت خانہ ہو تو کیا کیئے
وہ رمز شوق کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے طریق شیخ سیفہانہ ہو تو کیا کیئے

گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا کہاں سے آئے صد لا الہ الا اللہ

و اے ماے وائے ایں دیر کین تیغ لا در کف نہ تو داری نہ من
دل ز غیر اللہ بہ پرواز لے جواں ایں جہان کہنہ در بازار لے جواں
تا کجا بے غیرت دین زبیتن اے مسلمان مومن آئیں زبیتن
مرد حق باز آفریند خویش را بجز بہ نور حق نہ بنید خویش را

بر عیار مصطفیٰ خود را زند
تا جہانے دیگرے پیدا کند

۳۔ عمل

دین اسلام دو چیزوں کی ترکیب سے مکمل ہوتا ہے۔ ایمان اور عمل۔ ایمان

عرفان خدا کے بعد تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ دوسری شے عمل ہے۔ عارف خودی، اور عارف خدا کے اندر وہ غیر فانی قوت عمل ہوتی ہے۔ جس کے سامنے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ عمل کے مختلف مظاہر ہیں۔ ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہاں صرف یہ بیان کرنا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے پیغام میں اسی لئے عمل پر بہت زور دیا ہے۔ عمل جس طرح زادِ آخرت ہے اسی طرح توشہ دنیا بھی ہے۔ عمل کے بغیر کوئی منزل بھی طے نہیں ہو سکتی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ سرگرم عمل ہے، پھر بندہ مومن کس طرح بے عمل کے زندہ رہ سکتا ہے۔ غلط فلسفوں اور گمراہ فلسفیوں نے جس بے عملی کی تعلیم دی۔ اقبال اس کے خلاف حکم جہاد بلند کرتا ہے۔ اور عمل کا وہ پیغام جو ساڑھے تیرہ سو برس پہلے دیا گیا تھا۔ آج پھر تازہ کرتا ہے۔ اس عمل ہی کا دوسرا نام ”جہاد“ ہے۔ جو اُمت مرحومہ کی کامیابی و کامرانی کا واحد راز تھا۔ اور عمل و جہاد کا ترک ہی ملت مسلمہ کی موجودہ پستی و زبون حالی کا ذمہ دار ہے۔

عمل راز حیات و سر کائنات ہے۔ عمل سے ہی افراد بنتے اور قومیں سنوڑتی ہیں۔ مرد مومن عمل کا پتلا ہوتا ہے۔ اس کی قوت، ہمت، حوصلہ، شجاعت، عزم، استقلال، ثبات، جوش، ولولہ، علو ظرف اور بلند نظری کی مثال اور نظیر نہیں مل سکتی۔ اس کی بلند ہمتی اور جوش عمل پہاڑوں کو فنا کر سکتی اور سد سکندری کو ملیا میٹ کر سکتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا فرمان بردار ہو جاتا ہے۔ اور آسمان و زمین اس کے اشاروں پر رقص کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ خود تقدیر آسانی اس

کے ارادہ و منشا کی پابند بن جاتی ہے۔

خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے

کوئی اندازہ کر سکتا ہو اس کے دربارِ وکا نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

یقین محکم، عمل سہیم، محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

علامہ اقبال نے اپنے پیغام کے اقامتِ ثلاثہ میں سے اس تیسرے رکن کی تبلیغ

بھی مختلف عنوانات سے بار بار فرمائی ہے۔

آشنا اپنی حقیقت سے ہو لے وہمِ ظاں ذرا دانہ تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو حاصل بھی تو

کانپتا ہے دل ترا اندیشہ طوفاں سے کیا ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو

واسے نادانی کہ تو محتاجِ ساقی ہو گیا مے بھی تو، مینا بھی تو، ساتی بھی تو محفل بھی تو

مصافحِ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر شہستانِ محبت میں حریرِ و پرِ نیاں ہو جا

گزرِ جاہن کے سیلِ تند رو کوہِ و بیاباں سے گلستاںِ راہ میں آئے تو جوئےِ نغمہ خواں ہو جا

تو اگر خود دار ہے منت کشِ ساقی نہ ہو عینِ دریا میں حبابِ آسائگوں پہنا نہ کر

جہاں اگرچہ دگرگوں ہے، قم باذن اللہ
 کیا نوائے انا الحق کو آتشیں جس نے
 وہی زمیں وہی گروں ہے، قم باذن اللہ
 تری رگوں میں وہی خوں ہے، قم باذن اللہ
 غمیں نہ ہو کہ پر اگندہ ہے شعور ترا
 فرنگیوں کا یہ افسوں ہے، قم باذن اللہ

وہ بحر ہے آدمی کہ جس کا
 دہقان اگر نہ ہو تن آساں
 ہر قطرہ ہے بحر بیکر انہ
 ہر دانہ ہے صد ہزار دانہ

نشیہ کی صراحی ہو کہ مٹی کا سبو ہو
 ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے،
 شمشیر کی مانند ہو تیزی میں تری ہے
 بے معرکہ ہاتھ آئے جہاں تخت جم و کج

بگذر از دشت و درو کہ و دامن
 طبع از بادِ سیاہاں کہ وہ تیز
 نیمہ را اندر وجود خویش زن
 ناقہ را سرودہ بمیدانِ ستیز

اے امین دولت تہذیب و دیں
 خیز و از کارِ اُمم بکشاگرہ
 آں یزد بیضا بر آرازد آستیں
 نشہ افرنگ را از سر بہنہ
 نقشے از جمعیّتِ خاور فلکن
 و استال خود را ز دستِ اہرمن

روز و شب آئینہ تدبیر است روز و شب آئینہ تقدیر است
 باتو گوئیم اسے جو ان سخت کوش چیست قزاق و دختر امروز دوش
 ہر کہ خود را صاحب امروز کرد گرد او گرد و سپہر گرد گرد
 او ہر آن رنگ و لور آبروست
 دوش از دامن روز از و فردا از دست

بخود خنجر یدہ و محکم چو کوسہ راں زنی چو خس مزی کہ ہوا تیز و شعلہ بیباک است
 اگر خواہی حیات اندر خطری
 دما دم خویش تن را بر فشان زن ز تیغ پاک گوہر تیز تر زنی
 خطر تاب و توان را امتحان است عیار ممکنات جسم و جان است

ہست این میکدہ و دعوت عام است اینجا قسمت بادہ باندا زہ جام است اینجا
 ماکہ اندر طلب از خانہ بروں تاختہ ایم علم را جاں بد میدیم و عمل ساختہ ایم

ساحل افتادہ گفت گرچہ بسے زلستم ہیچ معلوم شد آہ کہ من چلستم
 موج ز خود رفتہ تیز خرامید و گفت ہستم اگر می روم، گر نروم نیستم

بیا کہ تازہ نوا می ترا و داز رگ ساز مے کہ شیشہ گدازد باغراں ازیم

مغان و دیرمغان را نظام تازه دہیم بنائے میکدہ ہائے کمن بر اندازیم
 ز رہزنان چمن انتقام لالہ کشیم بہ بزم غنچہ و گل طرح دیگر اندازیم
 بطوف شمع چو پروانہ زیستن تاکے
 ز خویش این ہمہ بیگانہ زیستن تاکے

شریعت

دین انسانی خیالات کی پیداوار اور عکس نہیں ہوتا۔ بلکہ خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ دین فطرت حضرت آدمؑ کے زمانہ سے ایک ہی ہے۔ اسی کی تبلیغ مختلف اوقات و ازمینہ میں مختلف انبیاء و رسل فرماتے رہے ہیں۔ دین کا مقصد حیات انسانی کو مکمل بنانا ہے۔ فرائض زندگی کے تمام مدارج سے آگاہ کرنے والی شے دین ہی ہے۔ ڈسپلن اور اطاعت دین خداوندی کے فیضان سے مستفید ہونے کے لئے لازمی اجزاء ہیں۔ جو اس جبل المتین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے۔ دنیا و مافیہ اسی کے ہو جاتے ہیں۔

دین مسلک زندگی کی تقویم دین سر محمد و براہیم
 شرع برجستہ ذرا عمیق حیات روشن از نورش ظلام کائنات
 گر جہاں دار و حرامش احرام تاقیامت پختہ ماند این نظام

از شریعت احسن التَّقْوِیْمِ شُو وارثِ ایمانِ ابراہیمِ شُو
 شریعتِ ایمان و عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ ایمان کے ضروری ارکان توحید
 اور رسالت ہیں۔ علامہ نے ان اہم فرائض کی جانب کس طرح توجہ دلائی ہے،
 اور کیونکر اس دعوت و تبلیغ کی خدمت کو ادا کیا ہے۔ دیکھئے :-

توحید

عقل جب تک توحید کو نہیں پالیتی دنیا میں گمراہ بھٹکتی پھرتی ہے۔ اور
 منزل سے آشنا نہیں ہوتی۔ توحید کی معرفت افراد کو عالم و حکیم اور توانا و سرگرم
 عمل بنا دیتی ہے۔ موحّد کا دل تمام شکوک و خطرات سے صاف ہوتا ہے۔ اس کی
 نگاہ کائنات کی گمراہیوں تک پہنچتی ہے۔ اور وہ غیر اللہ کے طلسم کو توڑ دیتا ہے،
 مجبورانِ باطل اس سے ترساں و لرزاں نظر آتے ہیں۔ دوسروں کا منت کش
 ہو کر رہنا اس کو شرک معلوم ہوتا ہے۔ وہ جیڑ کر آرا اور خالہ جانباڑ بن کر زندگی
 بسر کرتا ہے۔ اور اپنا جہان آپ تعمیر کرتا ہے۔

در جہانِ کیفیت و کم گم دید عقل پے بہ منزل بردار توحید عقل
 در نہ این بیچارہ را منزل کجاست کشتیِ ادراک را ساحل کجاست

ملت بیضاتن و جاں لاکہ ساز مارا پردہ گرداں لاکہ

لا الہ الا اللہ سداً بایع اسرار ما
حرفش از لب چوں بدل آید ہی
پروہ بند از شعلہ افکار ما
زندگی را قوت افزاید ہی

اہل حق را رمز توحید از برست
تا ز اسرار تو بنماید ترا
در آتی الرحمن عبداً مضمر است
امتناس از عمل باید ترا
دین از وحمت از و آئیں ازو
زور ازو قوت ازو تمکین ازو
پست اندر سایہ اش گم و بلند
خاک چوں اکسیر گرد و داجمند
قدرت او برگزیند بندہ را
نوع دیگر آفریند بندہ را
چوں مقام عبودہ محکم شود
کاسہ در یوزہ جام جم شود

نقطہ اودار عالم لا الہ انتہائے کار عالم لا الہ
توحید کی معرفت جس طرح مومن کے ایمان کا رکن رکین ہے۔ اسی طرح
اس کے لئے توحید کی اشاعت و تبلیغ ضروری ہے۔ بتان عالم کی شکست و ریخت
اس پر لازم اور بنی نوع کو پیغام بیداری و نجات پہنچانا اس پر واجب ہے۔

صد نواداری چوں خوں در تن روا
خیز و مضر لے بہ تار اور سال
زانکہ در تکبیر را از بود تست
حفظ و نشر لا الہ مقصود تست
تا نہ خیز و بانگ حق از عالمے
گر مسلمان نیاسائی نے

نکتہ سنجائے اصلاح عامہ از علوم ایتھے پیغام دہ

اے کہ خور دستی زمینائے خلیلؑ گرمی خونت ز صہبائے خلیلؑ
 بر سر این باطل حق پیرہن تیغ کا مَوْجُودِ اکلاھو بزن
 جملہ در تار یکی ایام کن آنچہ بر تو کامل آمد عام کن
 لزوم از شرم تو چوں روز شمار پرست آں آبروئے روزگارؑ
 حرف حق از حضرت ما بُردہ پس چہ را باد یگہاں نسپردہ

رسالت

پیغام خدا کی تبلیغ کے لئے انبیاء و رسل آتے رہے ہیں۔ رسول مجبورانِ طُل کے فریب کو توڑتا اور غیر اللہ سے آزاد کر کے توحید کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ رسول پر وحی آسمانی آتی ہے۔ اس لئے اس کی تعلیم و حقیقت خود خدا کی وحی ہوئی تعلیم ہوتی ہے۔ اور کتاب آسمانی وہ دستور العمل اور قانونِ حیات ہوتا ہے۔ جو خود خدا بندوں کے لئے بنوئے اور پسند کرتا ہے۔ رسول کی نگاہ علم و حکمت کی ان گہرائیوں کو چیرتی ہے جن کا ادراک عقل کو ہرگز نہیں ہو سکتا۔
 کار رسالت کی تشریح اقبال نے یوں کی ہے:-

تا نبوت حکیم حق جاری کند پشت پا بر حکم سلطان میزند
 در نگاہش قصر سلطان کہنہ دیکہ غیرت او بر تنابہ حکم غیر
 پختہ سازد صحبتش ہر خام را تازہ غوغائے وہدایام را
 درس او اللہ بس باقی ہوس تا نیفتد مرد حق در بند کس
 از نم او آتش اندر شاخ تاک در کف خاک از دم او جان پاک
 معنی جبریل و قرآن است او فطرۃ اللہ را نگہبان است او

من نمی دانم چہ افسوں میکند روح را در تن و گرد گوں میکند
 صحبت او ہر حرف را در کند حکمت او ہر ہمتی را پر کند
 بندہ در ماندہ را گوید کہ "خیز" ہر کمن معبود را کُن ریز ریز
 مرد حق! افسوں این دیر کمن از دو حرف دینی اَلَا عَلَیْکُم

رسالت کے بغیر کارِ جہان تمام نہیں ہوتا۔ انسان انسانیت سے عاری
 جاتا ہے۔ اور آئینِ عالم بے ضبط و نظام ہوتا ہے۔ رسالت کی مثال ایسی ہے جہ
 کہ جسم میں رُوح۔ بغیر رسول کے آئے آئینِ حیات مرتب نہیں ہوتا۔ اور جسم بے
 رُوح رہ جاتا ہے۔

حق تعالیٰ پیکرِ ما آفرید در رسالت در تن ما جان دمید

صرف بے صوت اندر میں عالمِ بدیم از رسالت مصرعِ موزوں شدیم
 از رسالت در جہاں تکوین ما از رسالت دین ما آئین ما
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سلسلہ رسالت کی آخری کڑی تھے
 سرکارِ دو عالم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ ابد الابد تک کے لئے ختم ہو گیا۔ اس لئے
 کہ حضورؐ کو وہ بشریتِ حقہ عطا کی گئی جس کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں دین
 اسلام دنیا کی ساری مشکلات کا حل اور تمام عقدہ ہائے دشواری کی کشود کار کا نظم
 پیش کر چکا۔ جس کے بعد اب کسی اور نبی کی حاجت باقی نہیں رہی۔ اسی لئے عقیدہ
 ختم رسالت تکمیل ایمان کا لازمی جزو ہے۔ جس کے بغیر ایمان ناقص رہتا ہے۔
 آنحضرتؐ نے وہ دین و آئین پیش کیا۔ جو تمام عالم کو ایک وحدت میں منسلک
 کرنے والا ہے۔ اور روحانیت و معاشرت و سیاست کا مکمل نظام ہے۔ جس
 میں قیامت تک کی ویشی کی گنجائش نہیں۔ آج منکرین و مخالفین بھی اسی دین
 متین کے اصول و قوانین کی پابندی کر رہے ہیں۔ اور دشمنانِ اسلام کو بھی اس کے
 سوا اور کسی دامن میں پناہ نظر نہیں آتی۔ چنانچہ موجودہ مذہب و دنیا بتدریج انہی
 آئین کو اپنا دستور العمل بنا رہی ہے۔ جو ساڑھے تیرہ سو برس قبل نبی اُمّیؐ نے
 تلقین فرمائے تھے *

زندہ ہر کثرت زبندِ وحدت است وحدتِ مسلم ز دینِ فطرت است
 دینِ فطرت از نبی آموختیم در رہِ حق مشعلِ افروختیم

ایں گہرا ز بحر بے پایان اوست ما کہ یک جانیم از احسان اوست
 تانہ ایں وحدت ز دست تارود ہستی ما با اید ہمدم شود
 پس خدا بر ما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد
 رونق از محفل ایام را اورسل را ختم، ما اقوام را
 خدمت ساقی گری با گذشت داد مارا آخریں جامعہ کہ داشت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ

پر وہ ناموس دین مصطفیٰ است

آنحضرت صلعم نے پیغام رسالت کیونکر ادا کیا۔ اور نظام عالم میں کیا کیا
 انقلابات پیدا کئے اور کس طرح دنیا کو گمراہی سے نکال کر نجات کا سچا راستہ
 دکھایا۔ اس کو روح ابوجہل کی زبان سے علامہ اقبال نے بیان کیا ہے۔ ابوجہل
 گمراہی و سرکشی کا مجسمہ ہے۔ اس کے قلب و نظر پر مٹریں لگی ہوئی ہیں۔ اس
 لئے وہ آنحضرتؐ کے نجات دہندہ کارناموں کی روح کو نہیں پاسکتا۔ اور اس
 کی نگاہ میں یہ تمام تعلیمات و اصلاحات قابل اعتراض ہیں۔ چنانچہ طنز و تخریص
 کے طور پر کہتا ہے۔

سینہ ما از محمد داغ داغ از دم او کعبہ را گل شد چرخ
 از ہلاک قیصر و کسریٰ سرود نوجواناں را ز دست مار بود (استبدادیت کی بجگنی)
 ساحر و اندر کلامش ساحری است ایں دو حرف لا الہ خود کافری است (حسن تبلیغ)

تا بساطِ دین آبا و ز نو رو	با خداوندانِ ما کرد آنچه کرد (بت شکنی)
پاش پاش از ضربش لات و منا	انتقام از و سے بگیر اے کائنات
دل بغائب بست و از حاضر گشت	نقشِ حاضر را فسون او شکست (توحید)
ویدہ بر غائب فرو بستن خط است	آنچہ اندر ویدہ می نماید کجاست
پیشِ غائب سجده برون کوری است	دین نو کور است و کوری دوری است

مذہب او قاطع ملک و نسب	از قریش و منکر از فضلِ عرب (مسوات)
در نگاہ او یکے بالا و پست	با علامِ خویش بر یکِ نواں نشست
ایں مساواتِ این مواخا عجیب است	خوب میدانم کہ سلمانِ مزدکی است (اخوت)

یہ نکتہ بھی قابلِ غور ہے کہ معتز ضیہن آج بھی اسلام کی ان تعلیمات کو اسی طرح مسخ کرتے اور انسانیت کے لئے مضر بتاتے ہیں۔ جیسا کہ رُوحِ ابو جہل نے خیال کیا تھا۔

سرکارِ دو عالم کا مرتبہ دیکھیے۔ حسین ابن منصور علّاج کی زبانی کہتے ہیں۔
پیشِ ادیتی جہیں فرسودہ است خویش را خود عبد کا فرمودہ است

عبدہ از فہم تو بالا تر است	ز انکہ او ہم آدم و ہم جوہر است
جوہر او نے عرب نے اعجم است	آدم است و ہم ز آدم اقدم است
عبدہ صورت گر تقدیر ہا	اندر و دیرانہ ہا تعمیر ہا
عبدہ ہم جانفز اہم جاں ستاں	عبدہ ہم شیشہ ہم سنگ گراں
عبد دیگر عبدہ چیزے دگر	مانسراپا انتظار ادا منتظر
عبدہ دہر است و دہر از عبدہ است	ماہمہ کلیم او بے رنگ و بو است
عبدہ با ابتدا بے انتہا است	عبدہ را صبح و شام ماکجا است
کس ز سر عبدہ آگاہ نیست	عبدہ بحر ہر الا اللہ نیست
لا اکہ تیغ و دم او عبدہ	فاش تر خواہی بگو ہو عبدہ
عبدہ چند و چگون کا عنایت	عبدہ را ز درون کا عنایت
مُدعا پیدا نگہ دوزیں و و بیت	تاناہ بینی از مقام ماکمیت

عمل

ایمان بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ کوئی حکومت یا سوسائٹی بغیر آئین و نظام کے۔ اس لئے عمل پر شریعت نے بہت زور دیا ہے۔ اور قرآن شریف میں ایمان کے بعد ہر جگہ عمل کا ذکر ہے۔ تعلیمات اسلام کی انسائیکلو پیڈیا کلام مجید

ہے۔ اور اس کی تفسیر آنحضرتؐ کے اقوال و اعمال، اس لئے اتباع قرآن اور اتباع رسولؐ ہی وہ عمل صالح اور دستور العمل ہے۔ جس کی اسلام نے تلقین کی ہے۔ پس ہر مسلم پر ان کی پیروی اور تقلید موجب نجات اور فریضہ حیات ہے۔ اقبال اطاعت کی اہمیت جتنا تے ہوئے لکھتے ہیں :-

تو ہم از بارِ فرائض سرمتاب بر خوری از عینِ کائنات
 و اطاعت کوش لے غفلتِ شکار می شود از جبر پید اختیار
 تا کس از فرماں نپیری کس شود آتش ار باشد ز طغیان خس شود
 ہر کہ تسخیر مہ و پرویں کند
 خویش را زنجیری آئیں کند

کائنات کا ذرہ ذرہ ایک آئینِ مسلم کا تابعدار ہے۔ اور یہی ہر شے کے فروغ و ترقی کا سبب ہے، مثالوں سے اس امر کو ثابت کر کے نصیحت فرماتے ہیں۔

باد را زندان گل خوشبو کند قید بؤرا نافہ آہو کند
 می زند آستری سوغے منزل قدم پیش آئینے سر تسلیم خم
 سبزہ بردین نور و یدہ است پامال از ترک آں گردیدہ است
 لالہ پیہم سوختن قانون او رقص پیہر اور رگ او خون او
 قطرہ ما دریاست از آئین وصل ذرہ ما صحر است از آئین وصل
 باطن ہر شے ز آئینے قوی تو چہ را غافل ز این سماں روی

بازے آزاد دستورِ قدیم زینتِ پاکں ہماں زنجیرِ سیم
 شکوہِ سنجِ سختیِ آئینِ مشو
 از حسد و زندگیِ بیرونِ مرده
 مسلمان پر اتباعِ شریعت فرض ہے کہ یہی اس کی انفرادی و اجتماعی تعمیر
 اصلاح کا واحد وسیلہ ہے۔

علمِ حق غیر از شریعت ہیچ نیست اصلِ سنت بزمِ حجت ہیچ نیست
 فردا شرع است مرقاۃِ یقین پنختہ تر از سبے مقاماتِ یقین
 ملت از آئینِ حق گیرد نظام از نظامِ محکمہ خیمہ زد و دام
 قدرت اندر علم او پیدا ستے ہم عصا و ہم یدِ بیضا ستے
 - باتو گوئیم ستر اسلام است شرع
 شرع آغاز است و انجام است شرع

اور اتباعِ شریعت نام ہے اتباعِ رسولؐ اور اتباعِ قرآن کا، اتباعِ
 رسولؐ کی بابت لکھتے ہیں :-

غنیۃ از ثنا خاں مصطفیٰ گل شواز باد بہارِ مصطفیٰ
 از بہارِش رنگ و بو باید گرفت بہرہ از خلق او باید گرفت
 فطرتِ مسلم سراسرِ پاشفت است در ہماں دست و زبانِش حجت است
 آنکہ مہتاب از سراسرِ گشتش و نیم رحمتِ او عام و اخلاقش عظیم

از مقام او اگر دور ایستی از میان معشر ما نیستی

لجنت پاکِ مسلمان گویا است آب و تابش از بیم پیغمبر است

می ندانی عشق و مستی از کجاست این شعاع آفتاب مصطفیٰ است
زنده تا سوزاد در جان تست این نگہ دارنده ایمان تست

قرآن اورا تباع قرآن کی اہمیت اس طرح جتاتے ہیں۔
چوں مسلمانان اگر داری جگر در ضمیر خویش دور قرآن نگہ
صد جهان تازہ در آیات او عصر با پیچیدہ در آیات او
یک بہانش عصر حاضر را بس است گیر اگر در سینه دل محنت بس است
بندہ مومن ز آیات خداست ہر جہاں بہر بردا چوں قباست
چوں کہن گزد دہانے در برش

می دہد قرآن جہانے دیگرش

داستان کہنہ شستی باب باب فکر را روشن کن از اُم الکتاب
باسیہ قہاں بدیدیا کہ داد؟ مژدہ لا قیصر و کسری کہ داد؟
جز بقراں ضیغی رو باہی است فقر قرآن اصل شاہنشاہی است

نقش قرائی تادریں عالمِ شمس	نقشِ مائے کاہن و پاپا شکست
فانش گوئم آسچہ در دلِ مضمر است	ایں کتابے نیست چیزے بیکراست
چوں بجاں در رفت جاں و بیکر شود	جاں چو دیکر شد جہاں و بیکر شود
مثل حق تہان وہم پیدا است	زندہ و پاپا بندہ و گویا است
اندر و تقدیر مائے شرق و غرب	سرعت اندیشہ پیدا کن چو برق
بامسلمان گفت جاں بر کف بنہ	ہر چہ از حاجت فرزداری بدہ
آفریدی شرع و آئینے و گہ	اندکے با نور قرائش نگر
از ہم وزیر حیات آگہ شوی	ہم ز تقدیر حیات آگہ شوی

از یک آئینی مسلمان زندہ است	بیکریت ز قرائن زندہ است
ماہمہ خاک و دل آگاہ است	اعتصامش کن کہ جبل اللہ است
چوں گہ در رشتہ او سفتہ شو	ورنہ مانسہ غبار آشفٹہ شو

شریعت میں عمل صرف اس کا نام ہے۔ کہ مومن تعلیماتِ قرآن اور سنتِ نبویؐ کی بتائی ہوئی شاہراہ پر گامزن ہو۔ اسی اصول کو جگہ جگہ اقبال نے واضح کیا ہے۔ اس توضیح کے بعد ارکانِ اسلام کی پابندی کی تلقین کو ملاحظہ کیجئے۔

لا الہ باسٹ صدف گوہر نماز	قلبِ مسلم راجع اصغر نماز
در کفِ مسلم مثالِ خنجر است	قاتلِ فحشا و بخی و منکر است

روزہ بر جمع و عطش شغل زند خیبر تن پروری را بشکند
 مومن را فطرت افزواست حج ہجرت آموز وطن سوزاوست حج
 طاعتی ساریہ جمعیتے ربط اور اراق کتاب ملتے
 حب دولت راقنا ساز و زکوٰۃ ہم مساوات آشنا ساز و زکوٰۃ
 دل زحیٰ تنفقوا محکم کند زرفنرا یاد الفت زرم کند

ایں ہمہ اسباب استحکام تست

پختہ محکم اگر اسلام تست

ان ارکان کا ترک ہی ملت مسلمہ کی تباہی و بربادی کا واحد ذمہ دار ہے۔

مومن و پیش کساں بسنن نطق مومن و غذاری و فقر و نفاق
 بالپشتیرین دین و ملت را فروخت ہم متابع خانہ و ہم خانہ سوخت
 لا اگہ اندر نمازش بود و نیست ناز ما اندر نیازشش بود و نیست
 نور در صوم و صلوات او نہاند حسب لوہ و رکعات او نہاند
 آنکہ بود اللہ اورا ساز و برگ قسۃ او جب مال و ترس مرگ
 رفت از دآں مستی و ذوق و سرور دین او اندر کتاب و او بگور
 صحبتش با عصر حاضر در گرفت حرف دین را از دو پیغمبر گرفت
 آں زایراں بود و این ہندی نثر آ آں ز حج بیگانہ و این از جہاد
 تاجہاد و حج نماذ از واجبات رفت جاں از پیگر صوم و صلوات

روح چوں رفت از صلوات و از صیام فردا ہموار ملت بے نظام
سینہ ما از گدہی قسکرتی از چنیں مرداں چہ اُمید بہی
اسی لئے علامہ نے اس عمل کی جو مطابق شریعت ہو بار بار تلقین کی ہے۔ قُلْ
هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں :-

یک شود توحید را مشہو کن غائبش را از عمل موجود کن
لذتِ ایماں فراہد در عمل مردہ آں ایماں کہ ناید در عمل
شریف نسا کی زبان سے بھی اسی راز کی عقدہ کشائی کرتے ہیں شریف نسا کا معمول تھا کہ
قراں اور تلوار اپنے پاس رکھتی تھی۔ موت کے وقت اپنی ماں سے کہتی ہے :-
گفت اگر از رازِ من واری خبر سُوئے این شمشیر و این قراں نگر
ایں دو وقت حافظ یک دگر اند کائناتِ زندگی را محور اند
اندریں عالم کہ میر و ہر نفس و خیرت را این محرم بود و بس
وقتِ نصحت با تو دوامِ این سخن تیغ و قراں را جدا از من کن
دلِ بآں حرصے کہ می گوئم بنہ قبر من بے گنبد و قندیل بہ
مومنّاں را تیغ با قراں بس است تربتِ ما را ہمیں سماں بس است
اسی لئے علامہ نے کہا ہے اور سچ کہا ہے :-

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی قطرت میں نہ نور سی ہے نہ ناری ہے

طریقت

طریقت کیا ہے؟

طریقت شریعت سے جدا کوئی شے نہیں ہے۔ بلکہ شریعت کے اسرار و رموز کا نام طریقت ہے۔ اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ جو تصوف شریعت سے علیحدہ راستہ پر چلائے۔ وہ مذہب اسلام سے ہرگز کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ چونکہ طریقت یا تصوف عام ذہن سے برتر ہوتا ہے۔ اسی لئے عوام اس کو شریعت کے ماوراء و اسوا خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ امر واقعہ کے خلاف ہے۔ اسلامی تصوف قرآن پاک اور سیرت النبیؐ سے ماخوذ ہے۔ اور اس کا وجود عہد رسالت سے ثابت و محقق ہے۔ مستشرقین فضلانے بھی اپنی تحقیقات سے اسی نتیجہ کا استکشاف کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ بعد کو ماحول اور زمانہ نے اس میں دوسرے تخیلات کو مدغم کر دیا لیکن اس تاثر و تاثر نے تصوف اسلامی کی رُوح پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ اس رُوح کے لئے جسم پھر بھی شریعت ہی رہی۔ علامہ اقبال کو بھی اس حقیقت کا صحیح احساس ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

پس طریقت چیست اے الاصفاء
شرع را دیدن با عماق حیات
فانش میخوای اگر اسرار دیں
جز نبہ اعماق ضمیمہ خود بین

گر نہ بینی، دین تو مجبوری است
 این جنیں دیں از خدا مجوری است
 آگے چل کر فرماتے ہیں :-

تا بہ بینی زشت و خوب کا رویت
 اندر ایں نہ پردہ اسرارِ حسیّت
 ہر کہ از ستر بیگیں در نصیب
 ہم بہ جبریل ایں گردِ قریب
 اسے کہ می تازی بہ قرآنِ عظیم
 تا کجا در حجبِ رمی باشی مقیم
 در جہاں اسرارِ دیں را فاش کن
 نکتہ تشریح میں را فاش کن
 کس نہ گرد در جہاں محتاج کس

نکتہ تشریح میں این است و بس

طریقت کی اس حقیقت سے اغراض و اغراض کرنے کے سبب سے ہی
 ملت مرحومہ پرستی و ادبار کی گھٹا چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور علمائے سوء
 نے اس نکتہ پر پردہ ڈال کر یہی اُمت کو تباہی و بربادی کی طرف رہنمائی
 کی ہے۔

مکتب و ملا سخن ہا ساختند
 مومنایں این نکتہ را شناختند
 زندہ قومے بود از تاویل مرد
 آتش او در خمیر او فرود
 صوفیان با صفا را دیدہ ام
 شیخ مکتب را نکو سنجیدہ ام
 عصر من پیغمبر سے ہم آفرید
 آنکہ در قرآن بغیر از خود ندید
 ہر یکے دانائے قرآن و تہر
 در شریعت کم سواد و کم نظر

عقل و نقل افتادہ در بند ہوں منبرِ شان منبرِ کاک است و بس
 زین کلہاں نیست امید کشود
 آستین ہا بے پیرہنی چہ شود؟

فقر

طریقیت میں فقر کے معنی محتاجی و مفلسی کے نہیں ہیں۔ صوفی فقیر جاہ، مال، عزت، منصب، سوال، ناداری سب کو ٹھکرا دیتا ہے۔ وہ ان سب اعتبارات سے مافوق ہوتا ہے۔ اس کی ہمت ان سب چیزوں سے بالا و برتر ہوتی ہے۔ وہ غیر کا احسان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں میں جب سے یہ دنیوی فقر و احتیاج اور حب جاہ و مال آئی۔ اسی وقت سے ان کا زوال شروع ہو گیا۔
 اے فراہم کردہ از شیراں خراج گشتہ رو بہ مزاج از احتیاج
 جملہ اسقام تو از ناداری است اصل علت ہا ہمیں بیماری است
 می رہاید رفعت از فکر بلند می کشد شمع خیال از جہند
 از خم ہستی مے گلغام گیر
 نقد خود از کیسہ ایام گیر

۱۔ کاک ایک قسم کی چھوٹی سی روٹی ہے۔ منبر کاک اس چوبی میز کو کہتے ہیں جس پر نان بائی روٹی رکھ کر بیچتا ہے + (مثنوی اقوام شرق و مسافر)

وہ ”ختم ہستی“ اور نقد کیسے ایام کیا ہیں؟ دیکھئے کیسی لطیف مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔

فطرتے کو بر فلک بند و نظر	پست می گردوز احسان دگر
از سوال افلاس گرد و خوار تر	از گدائی گدیہ گرد نادار تر
مشت خاکِ خویش را از ہم میپاش	مثل مدد رزق خود از پہلو تراش
رزق خویش از نعمت دیگر محو	موج آب از چشمہ خاور محو
تا نباشی پیش پیغمبر بخل	روز فروئے کہ باشد جاں گسل
ہمت از حق خواہ و باگزول ستیز	آبروئے ملت بیضا مریز

اے خاک آں تشنہ کا ندر آفتاب	می نخواہد از خضر یک جام آب
ترجیبیں از نخلت سائل نشد	شکل آدم ماند و مشت گل نشد
زیر گرد و آں جوان ارجمند	می رود مثل صنوبر سر بلند

در تنی دستی شود خود دار تر

بخت او خوابید و او بیدار تر

اسلام فقر میں پیدا ہوا۔ فقیری کی گود میں پلا بڑھا۔ اور فقری نے ہی اس کو سلطانی و شاہنشاہی بخشی۔ یہ فقر ہمارے اس ظاہری فقر سے بالکل جدا گانہ چیز ہے۔ اور قرآن مصطفویٰ الْفَقْرُ فَخْرٌ حِی (فقیری پر مجھے فخر ہے) میں پوشیدہ ہے

بندۂ مومن جب فقیری کے اس راز سے واقف ہو جاتا ہے۔ تو دنیا اور دنیا کی
سب جاہ و شمت خود اس کے قدموں میں لوٹتی نظر آتی ہے۔ ناداری سے اس
فقیری میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔

فقر خواہی، از تہیدستی منال عافیت در حال منے در جاہ مال
صدق و اخلاص و نیاز و سوز و درد نے ز رویم و قماش ہرخ و زرد
اسلام کی اصطلاح میں فقر کیا ہے۔ اور کیا قوت رکھتا ہے؟ علامہ کی
زبان سے سنئے۔

چیت فقرے بندگانِ آب و گل؟	یک نگاہ راہ ہیں، یک زندہ دل
فقر، کار خویش را سنجیدن است	بر دو حرفِ لاکہ پیچیدن است
فقر، جبر گیر بانانِ شعیر	بستہ فتراکِ اسلطانِ میر
فقر، ذوق و شوق و تسلیم و رضا است	نا مینیم، این متاعِ مصطفیٰ است
فقر بر کر و بیاںِ شیخوں زند	بر نوا میں جہاں شیخوں زند
بر مقام و گیر انداز و ترا	از زجاج الماس می ساز و ترا
برگ و سازِ اوز قرآنِ عظیم	مرد درویشے نہ گنجد در کلیم

باسلاطین و رفقاءِ فقیر	از شکوہ پوریا لرزد سریر
از جنوں می آنگند ہوئے بر شہر	دار ماند خلق را از جبر و قہر

می نگیرد جز باں صحرا مقام کاندرو شاہیں گریزد از حمام
قلب اور اوت از جذب و سلوک پیش سلطان نعرہ او لاکھ ملک

حکمت میں دل نوازی لائے فقر قوت دیں بے نیازی لائے فقر

فقر قرآن، احتساب ہست و بود نے رباب موسیقی و قص و سرود
فقر مومن جہیت، تسخیر جہات بندہ از تاثیر او مولا صفات

فقر چوں عریاں شود زیر سپر از نیب او بلند ز دماہ و مسر
فقر عریاں، گرمی بد رو حنین فقر عریاں، بانگ تکبیر حسین
فقر را تا ذوق عریانی نماند آں جلال اندر مسلمان نماند

مختصر یہ کہ وہ فقر جو توحید کا راز دار اور متابع مصطفوی کا این ہو۔
جس کا ساز و برگ قرآن عظیم ہو۔ اور جس کے عناصر صدق، اخلاص، نیاز، سوز،
درد، ذوق و شوق، تسلیم و رضا، دل زندہ اور نگاہ راہ ہیں ہو۔ وہ فقر اسلام
کا مقصود ہے۔ جس پر آنحضرت صلعم نے بھی فخر فرمایا تھا۔ جس کی قوت و شوکت
کی تفصیل اوپر کے اشعار میں آئی۔ جو تمام عالم کی سلطنتوں کو چشم زدن میں تروبالا
کر سکتا ہے۔ اور جو بطن گیتی اور سینہ افلاک کے پوشیدہ اسرار و رموز کو حل کرنا

ایک کھیل جانتا ہے۔ جب سے مسلمانوں نے یہ فقر کھودیا۔ دین بھی اُن کا نہ رہا۔ اور دنیا نے بھی اُن سے منہ موڑ لیا۔

کچھ اور چیز ہے شاید تری مسلمان، تری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہبانی سکوں پرستی راہب سے فقر ہے بیزار فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی پسند رنج و بدن کی ہے انہو اس کو کہ ہے نہایت مومن خودی کی عربانی وجود صیرفی کائنات ہے اس کا اسے خبر ہے یہ باقی ہے اور وہ فانی اسی سے پوچھ کہ پیش نگاہ ہے جو کچھ جہاں ہے یا کہ فقط رنگ و بو کی طغیانی

یہ فقر مرد مسلمان نے کھودیا جسے
رہی نہ دولت مسلمان و سلیمانی

اس لئے علامہ اسی دولت فقر کی مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔

..... اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار

قبضہ میں یہ تلوار بھی آجائے تو مومن یا خالدؓ جانتا رہے یا حیؓ رہ کر رہا

فقر دین اور فقر دنیا کا فرق اقبال نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان

کیا ہے۔

اک فقر سکھاتا ہے صیت کو نجیری اک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری

اک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری اک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری

اک فقر ہے شبیریؓ، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانانہ سرمایہ شبیریؓ

فقر کا فر، خلوت و دشت و دراست فقر مومن، لرزہ بحر و بر است
زندگی آں را سکون غار و کوہ زندگی ایں را زمرگ باشکوہ
آں خدا را جُستن از ترک بدن ایں خودی را بر فشان حق زدن
آں خودی را کُشتن و داسوختن ایں خودی را چوں چراغ افروختن

عشق

عشق اور محبت راز حیات اور سرمایہ زندگی ہے۔ مذہب کی بنیاد بھی عشق ہے۔ اور کارِ دنیا کا وسیلہ بھی یہی ہے۔ راہ عشق مصائب و مشکلات سے لبریز ہے۔ مگر عاشق ان تکالیف کو راحت سمجھتا ہے اور منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اپنی جستجو جاری رکھتا ہے۔ جس کو عشق کا سرمایہ نصیب ہو گیا۔ اُس نے سب کچھ پالیا۔ دین بغیر عشق کے مکمل نہیں ہوتا۔ عشق سرور دین ہے۔ سالک راہ اسی سیڑھی سے بارگاہِ خداوندی تک رسائی پاسکتا ہے۔

زندگی را شرع و ایمان است عشق اصل تہذیب است دین، دین است عشق
ظاہر او سوز ناک و آتشیں باطن او نور رب العالمین
از تب و تاب درویش علم و فن از خونِ ذوق و فنش علم و فن
دین نگر دو پنچتہ بے آداب عشق دین بگیر از صحبت آداب عشق

خودی کی تکمیل و پابندگی کے لئے بھی عشق لازمی و لا بدی ہے۔

نقطہ نور سے کہ نام او خودی است زیر خاک ما شرار زندگی است

از محبت می شود پائیندہ تر زندہ تر سوزندہ تر تابندہ تر

از محبت اشتعال جو ہر شے از تقائے ممکنات مضمرش

فطرت و آتش اندوز و ز عشق عالم افسر و زی بیاموز و ز عشق

عشق جسم و روح، ظاہر و باطن سب پر حاکم ہے۔ اس میں بے پناہ

قوتیں پوشیدہ ہیں۔ اس کی تفصیل خود علامہ کے قلم سے معلوم کیجئے۔

عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام

تند و سبک سیر ہے گر چہ زمانہ کی رو عشق خود اک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام

عشق کی تقویم میں عصر و ازل کے سوا آواز زمانے بھی ہیں، جن کا نہیں کوئی نام

عشق دم جبرئیل، عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام

عشق کی مستی سے ہے پیکر گِل تابناک عشق ہو صہبائے خام عشق ہو کاس الکرام

عشق تقیہ حرم، عشق امیر جنود عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزار و مقام

عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات

عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات

صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق

محرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق

از محبت جذبہ ہاگرد و بلند ارج می گیر و از ونا ارجمند
 بے محبت زندگی ماتم ہمہ کار و بارش زشت و نامحکم ہمہ
 عشق صیقل می زند فرہنگ را جوہر آئینہ بخشد سنگ را
 اہل دل را سینہ بینادید باہر مند اید بیضادید
 پیش او ہر ممکن و موجودات جملہ عالم تلخ و اوشاخ نبات
 گرمی افکار ما از نار اوست آفریدن جان میدن کار اوست
 عشق مورد مرغ و آدم را بس است "عشق تنها ہر دو عالم را بس است"
 دلبری بے قاہری جادوگری است دلبری با قاہری پیغمبری است

ہر دورا در کار ہا میخت عشق

عالی در عالمے انگیخت عشق

عشق را از تیغ و خنجر پاک نیست اصل عشق از آب بباد و خاک نیست
 در جہاں ہم صلح ہم پیکار عشق آب حیواں تیغ جوہر دار عشق
 از نگاہ عشق خفا را شق شود عشق حق آخر سرا پا حق شود

عشق شیخو نے زون بر لامکاں گور را نادیدہ رفتن از جہاں
 زو عشق از باد و خاک و آب نیست قوتش از سختی اعصاب نیست
 عشق بانان جوین خیبر کشاد عشق در اندام مہ چاکے نہاد

کٹہ نمرود بے ضربے شکست لشکر فرعون بے حربے شکست
 عشق درجاں چوں بچشم اندر نظر ہم درونِ خسانہ ہم بیرونِ در
 عشق ہم خاکسترو ہم آہنگر است کارا و از دین و دانش برتر است
 عشق سلطان است و برانِ مبین ہر دو عالم عشق رازیرنگیں
 لازمان و دوش فر دایے ازو

لامکان و زیر و بالائے ازو

ایسا عاشق جو ان بے پناہ قوتوں کا مالک اور ایسی یکتا صفات سے
 منصف ہو سکے۔ صرف وہ ہو سکتا ہے جو توحید اور رسالت کے اسرار کو پا جائے۔
 جب حُب خدا اور محبت رسول اُس کے دل میں جاگزیں ہو جائیں گی۔ تو اُس
 کو یہ عشق نصیب ہو جائے گا۔ دین کا مکملہ بغیر عشق کے نہیں ہوتا اور نہ دنیا
 کی مشکلات بغیر اس کے حل ہو سکتی ہیں۔ تاریخ اسلام کا پہلا ورق ہمارے لئے
 مشعل ہدایت ہے۔ یہی عشق تھا جس نے کمزوروں کو طاقتور، جاہلوں کو عالم،
 غریبوں کو صاحبِ تخت و تاج اور مشرکوں کو جن و ملک سے افضل بنا دیا تھا۔

عاشقی توحید را بر دل زدن دانگھے خود را بہر مشکل زدن
 کاروانِ شوق بے فوق رحیل بے یقین و بے سبیل و بے دلیل

میں مدانی عشق وستی از کجا است ؟ ایں شعاعِ آفتابِ مصطفیٰ است

زندہ تاسو زاد و جان تست این نگہ دارندہ ایمان تست
بانہر شوا از رموز آب و گل پس بزن بر آب و گل اکیر دل
دل زدیں ہر چہ ہر قوت است

وین ہمہ از معجزات صحبت است
علم و عقل عشق کی گہرائیوں تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا موازنہ علامہ
کی زبانی سنئے۔

علم برہیم ورجادار و اساس عاشقان رلنے امید دئے ہر اس
علم ترساں از جلال کائنات عشق غرق اند جہاں کائنات
علم را بر رفتہ و حاضر نظر عشق گوید آنچه می آید نگہ
علم پیمای بستہ با آئین جبر چارہ او چیست غیر از جبر و صبر
عشق آزاد و غیور و ناصبور در تماشائے وجود آمد جبور

عقل اور اسوئے جلوت میکشد عشق اور اسوئے خلوت میکشد
عقل ہم خود را بدیں عالم زند تا تسلیم آب و گل را بشکند
می شود ہر سنگ راہ اور ادیب می شود برق و سحاب اور خطیب
چشمش از ذوق نگہ بیگانہ نیست لیکن اور اجرائیت زندانہ نیست
پس ز ترس راہ چوں کوئے رود نرم تر نک صورت مورے رود

تاخرو پچیدہ تر برنگ دولت می رود آہستہ اندر راہ دوست
 کارش از تدریج می یابد نظام من ندانم کہ شود کارش تمام
 می نداند عشق سال ماہ را دیر و زود و نزدیک راہ را
 عقل در کوہے تنگافے می کند یا بگرد او طوافے می کند
 کوہ پیش عشق چوں کاہے بود
 دل سر یح السیر چوں ماہے بود

بندہ مومن

بندہ مومن یا مردِ حُر ایک ہی فرد کے دو نام ہیں۔ فقرا و عشق کے امتزاج
 سے جو ہیئت ترکیبی بنتی ہے وہی بندہ مومن ہے۔ اس کا وجود توحید و رسالت
 کی معرفت اور شریعت و طریقت کے علم و ادراک سے قائم ہے۔ اس کا ایک قدم
 زمین پر ہوتا ہے تو دوسرا عرشِ آسمانی پر۔ تدبیر و تقدیر اس کے اشاروں پر
 عمل کرتی ہیں۔ وہ عبدیت کے درجہ پر فائز ہو کر نیا بت خداوندی اور صفات
 ملکوتی بیک وقت حاصل کر لیتا ہے۔ راز کُنْ فَکُنْ بھی وہی ہے۔ اور رانی فَجَاعِلْ
 فی الدُّنْیَا حَکِیْفَةً کا مصداق بھی اسی کی ذات ہے۔

اس مردِ مومن کی شان علامہ اقبال سعید حلیم پاشا کی زبانی بیان کرتے ہیں۔

مرد حق از کس نگیب مرنگ بو
مرد حق از حق پذیرد رنگ بو
ہر زمان اندر تنش جانے دگر
ہر زمان اور اچو حق شانے دگر
نیز علامہ جمال الدین افغانی کی زبان سے کہلاتے ہیں۔

بندۂ حق بے نیاز از ہر مقام
بندۂ حق مرد آزاد است و بس
نے غلام اورانہ اکس را غلام
ملک آئینش خدا داد است و بس

رسم در راہ و دین و آئینش ز حق
زشت و خوب و تلخ و نوشینش ز حق

نیز فرماتے ہیں :-

ہیچاں از خاک خیزد جان پاک
در رہ او مرگ و حشر و حشر و مرگ
سوئے بے سوئی گردید جان پاک
جز تب و تابے ندارد و سازد برگ
در قصائے صد سپہر نیلگوں
میں کند پرواز در پینائے نور
غوطہ پیہم خور وہ باز آید بریں
مجلسش گیرندہ جہر ل و حور

تا ز ما ذاع البصر گیر و نصیب

بر مقام عبیدؑ کا گرد و رقیب

بندۂ مومن کی پہچان اور اس کے خواص کیا ہیں۔ اقبال سے سُنئے۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق
ہر کہ آیاتِ خدا بیند حُر است
اصلِ ایں حکمت ز حکیم اُنظر است

بندۂ مومن از دہروز تر ہم بہ حال دیگران دل سوز تر
علم چوں روشن کند آب و گلش از خدا تر سندہ تر گرد و دلش

مردِ صحر محکم زور و کلا تخف
ما بیدار ہر بچیب او ہر بکف
مردِ حُر از کلا اللہ روشن ضمیر
می نہ گرد و بندۂ سلطان و میر
مردِ صحر چوں اشتراں بائے برد
مردِ صحر بائے برد خارے خورد
پائے خود را آں چہاں محکم نہند
نبض رہ از سوزِ او بر می جہد

جان او پایندہ تر گرد و ز موت

با نگہ تکبیرش بر وں از حرف و صوت

صبید مومن این جہان آب و گل باز را گوئی کہ صیدِ خود بہل
حل شد این معنی مشکل مرا شاہیں از افلاک بگریزد چرا

وہی ہے بندۂ حُر جسکی ضربتِ کاری نہ وہ کہ حرب ہے جس کی تمام عیاری
ازل سے فطرتِ احرار میں ہیں دوش بدوش قلندر سی و قب پونشی و کلمہ داری
زمانہ لے کے جیسے آفتاب کرتا ہے انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے ہر چنگاری
وجودِ انہی کا طوافِ بُتوں سے ہے آزاد

یہ تیرے مومن و کافر تمام زناری

ہو حلقہ یاراں تو بریشیم کی طرح نرم
افلاک سے ہے اسکی حرفیانہ کشاکش
رخچے نہیں کجشکے حمام اسکی نظریں
رزق حق و باطل ہو تو فلا دہے مومن
خاکی ہے مگر خاک سے آزاوہے مومن
جبریل و میکائیل کا صدیا دہے مومن

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن
قاری و غفاری و قدوسی و جبروت
ہمسایہ جبریل امیں بندہ خاکی
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قدر کے مقاصد کا عیار اسکے ارادے
جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
گفتار میں کہ دار میں اللہ کی بڑان
یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان
ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہی قرآن
دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان
دریاؤں کے دل جس سو دہل جائیں وہ طوفان

فطرت کا سرود ازیں اس کے شب و روز

آہنگ میں کیلتا صفت سورہ رحمان

آپ نے دیکھا مرد مومن کی تخلیق کن اجزا سے ہوتی ہے۔ اس کی دلسوزی
روشن ضمیر، تحمل، ہمت، قلندری، اور رواداری شریعت حقہ کی پابندی سے
نشوونما پاتی ہیں۔ اسی لئے وہ آزاد فطرت کسی دنیوی طاقت سے خوف نہیں
کھاتا۔ اور مشکلات کبھی اس کے لئے سد راہ ثابت نہیں ہوتیں۔ اس میں وہ
حرکت اور سوز پوشیدہ ہے۔ جو موت کے بعد بھی آسودگی قبول نہیں کرتا۔ سوز

دوام اور سیرمدام اس کے مشرب میں واجبات میں سے ہیں۔ حلاج کی زبانی اسی
ہمکتہ کو بیان کرتے ہیں۔

بامقاصے در نمی سازیم و بس ماسرا پا فوق پروازیم و بس
ہر زماں ویدن تپیدن کار است بے پروا بے پریدن کار است
اور سینے :-

عشق در ہجر و وصال آسودہ نیست بے جمال لایزال آسودہ نیست
ابتدا پیش بُتاں اُقادگی انتہا از دلبسوں آزادگی
عشق بے پروا و ہر دم در رحیل در مکان و لامکان ابن السبیل
کیش ما مانند موج تیز گام
اختیارِ جاوہ و ترکِ مقام

مومن کو حیات جاوید نصیب ہوتی ہے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ
خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتا ہے۔ اُس کو موت کی تمنا ہوتی ہے۔ اس
لئے کہ وہ اُسے راہ شوق کی آخری منزل جانتا ہے۔ اور یہ شہادت اسے کُئے
دوست میں پہنچا دیتی ہے۔

بگزار از مرگے کہ سازد بالحد زانکہ ایں مرگ است مرگِ ام و دد
مرد مومن خواہد از یردِ ابنِ پاک آں دگر مرگے کہ برگیرد ز خاک
آں دگر مرگ انتہائے راہ شوق آخرتِ تکبیر و جبگاہ شوق

گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر مرگ پور مرتضیٰ پیر سے دگر
جنگِ شامِ جہاں غارتگری است جنگِ مومن سنتِ پیغمبری است
جنگِ مومن چسپیت ہے ہجرتِ سودو ترکِ عالم، اختیارِ کوئے دوست
آنکہ حرفِ شوق با اقوام گفت جنگِ رارِ مہبانی اسلام گفت

کس نہ اند جز شہیدِ این نکتہ را
کو بخونِ خود خردِ این نکتہ را

مردِ مومن کی قوتِ بازو اور شوکت و جلال کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہ
آسمان و زمین کو پلٹ سکتا ہے۔ تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ غرض کوئی چیز بھی اس
کے قبضہ و اختیار سے باہر نہیں ہوتی۔

کوئی اندازہ کر سکتا ہو اسکے زورِ بازو کا نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
خودِ محمدؐ و خولیش و ابراہیمؑ خولیش چوں و بیچ اللہ در تسلیم خولیش
پیشِ او نہ آسمان نہ خیبر است ضربتِ او از مقامِ جبر است
ابنِ ستیز و مہمِ پاکش کند محکم و سیار و چالاکش کند

حُبِ رسولؐ

مدارجِ عشق طے کرنے، فقر کی حقیقت پہچاننے اور مومن بننے کے لئے اتباع

رسولؐ لازم ہے۔ اتباع بغیر محبت کے نہیں ہوتا۔ جس سے محبت اور قلبی تعلق نہ ہو اُس کی پیروی جھوٹے دعوے کی مانند ہے۔ یہ کاغذی پھول کی مثال ہے۔ جس کا رنگ دیر پا نہیں ہوتا۔ اور جس میں بُو بالکل نہیں ہوتی۔ تقلید اسی وقت درست ہوتی ہے جب اس کی محرک محبت ہو۔ اگر عشق بانی ہے تو پیروی بھی مکمل ہوگی۔ اور اس کا پھل بھی بہترین ظاہر ہوگا۔

مومن بغیر محبت رسولؐ کے نہ دنیوی ترقیات حاصل کر سکتا ہے۔ اور نہ روحانی مدارج پر فائز ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ حب رسولؐ اور اس کی بنا پر اتباع رسولؐ میں راسخ ہے تو دین و دنیا اس کے ادنیٰ اخادموں میں شامل ہیں۔ آنحضرتؐ صلعم کی محبت کا یہ حکم خود قرآن پاک نے واضح کر دیا ہے۔ "جب تک اپنی آل اولاد اور مال و دولت سے زیادہ حضورؐ سے محبت نہ ہو ایمان کامل نہیں ہوتا۔" فرمانِ خدا ہے۔ آپؐ کا اُسوۂ حسنہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہے۔ اس پر عمل کرنا ہر محبت رسولؐ پر فرض ہے۔ اسی لئے اقبالؒ نے اپنی تصنیفات میں اتباع رسولؐ اور اتباع قرآن پر بہت زور دیا ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی نوکر کیا جا چکا ہے یہاں بھی قند مکر کے طور پر کچھ دیکھیے۔ کہ رُوح کا تزکیہ اور باطن کا تصفیہ اسی پر منحصر ہے۔ یہی نہیں بلکہ عالم ظاہر پر بھی اسی کا پر تو اور عکس ہے۔

سرکارِ دو عالمؐ نے خلوت گزینی اختیار کی۔ تاکہ ہماری بہبود کے لئے آئین و ضوابط مقرر فرمائیں۔ شب بیداریاں کیں تاکہ ہم خوابِ عشرت میں گزراوقات

مطالعہ نایب و نایب

چون منی جامشہادت شیخ مبدع و مجتہد

باد و خاک فرازش رحمت پروردگار

باغ و نیرال داغ فرقت و ادو عین شباب

مستینا و نایب و نایب سرمد و دار

نزد حق بود و ہم خدایت از قوم خویش

سال نایب و غایت روز شرف آن آفتاب

محمد زکریا

محمد زکریا

کر سکیں۔ عبادتیں اور مجاہدے کئے۔ تاکہ ہمیں فتح و ظفر نصیب ہو۔ عالم ظلمت کفر و شرک سے تاریک تھا۔ اُس کو منور کیا۔ غلاموں اور عورتوں کو منطوبیت اور پستی و نکبت سے نکال کر احرار کی صف میں مساویانہ جگہ عطا کی۔ اپنے وطن مالوہ سے ہجرت کی تاکہ دین براہمی کو محکم و استواری نصیب ہو۔ ایسے رحمۃ للعالمین اور دلسوز و ہمدرد نبی نوع کی علوشان کا حال سنئے :-

در دلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است	آبروئے ماز نامِ مصطفیٰ است
طورِ موجے از غبارِ خانہ اش	کعبہ را بیتِ الحرم کا شانہ اش
کمتر از آتے از آتش ابد	کاسبِ فزائش از آتش ابد
بوریا ممنونِ خوابِ راحتش	تاجِ کسریٰ زیرِ پائے متش
در شبستانِ مراخلوت گزید	قوم و آئین و حکومت آفرید
ماند شبہا چشم او محسوسِ قوم	تابہ تختِ خسرویِ خوابید قوم
وقتِ ہیجا تیغ او آہن گداز	دیدہ او اشکبار اندر نواز
در دعائے نصرتِ آئین تیغ او	قاطعِ نسلِ سلاطین تیغ او
در ہماں آئین نو آغاز کرد	مسندِ اقوام پیشین در نور

از کلیدِ دیں، در دُنیا کشاد

ہیچو او بطنِ ام گیتی نژاد

یہی ذاتِ گرامی صفاتِ مسلمان کا واحد مقتدا اور نصب العین ہے،

اور اس رحمتِ عالم کی محبت و تقلید مومن کا فریضہٴ حیات ہے۔ کہ اسی محبت میں اس کی زندگی اور کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔

چو گل صد برگ مارا بویکسیت	اوست جانِ این نظام و اویکسیت
متر مکنون دل او ما بدیم	نعرہ بیباکانہ ز در افتاشدیم
شور عشقش در نے و خاموش من	می تپد صد نغمہ در آغوش من
من چه گویم از تو لایش که چیت	نخک چوبے در فراق او گریت
مستی مسلم تجلی گاہ او	طور ما بالذکر و راہ او
پیکرم را آفرید کہ آینه اش	صبح من از آفتاب سینه اش
در تپید متصل آرام من	گرم تر از صبح محشر شام من
ابر آزار است و من بُتان او	تاک من نمناک از باران او
چشم در کشت محبت کاشتم	از تماشا حاصل برداشتم

خاکِ یثرب از دو عالم خوشتر است
اے خنکِ شہرے کہ آنجا دلبر است

اُسوۂ حسنہ

ہر کار و دو عالم صلح کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ حضور نے مکرمِ اخلاق

کی جو تعلیم دی ہے اسے دنیا کے بہترین مفکرین و مصلحین نے معیاری درس اور اعلیٰ نمونہ مانا اور سمجھا ہے۔ آنحضرتؐ کی سیرت کا مطالعہ اس لئے ہمارے واسطے اور زیادہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی پستی و نکبت کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ حضورؐ کے اُسوۂ حسنہ کی تقلید تو درکنار، ہم کو ان امور سے واقفیت تک نہیں ہوتی جن کی تعلیم و تبلیغ میں ہر کار نے اپنی پوری زندگی صرف فرمادی۔ رونے اور ماتم کرنے کا مقام ہے کہ ہم دوسرے فلسفیوں اور مفکروں کے اقوال کو لائحہ زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آنحضرتؐ ان تمام مسائل پر جن کے لئے ہم دوسروں کے سامنے کا سہ گدا ئی پھیلاتے ہیں۔ ہماری رہنمائی فرما گئے ہیں۔ اور آپؐ کے اعمال و اقوال ہماری تمام ظاہری و باطنی، دینی و دنیوی مشکلات کا صحیح حل پیش کر کے ہماری مشکل کشائی کے لئے تیار ہیں۔

ہر کہ از سترِ نبی گیسرِ نصیب ہم جب بیلِ ایمں گزرد و قریب
 در دلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است آبروئے ماز نامِ مصطفیٰ است
 ہستیِ مسلم تجلی گاہِ اوؐ طور ہا بالذکر گدراہِ اوؐ
 بندہٴ مومن، صاحبِ فقر اور عاشقِ صادق کے سامنے صرف ایک ہی
 دستور العمل ہوتا ہے۔ اور وہ آنحضرتؐ کا اُسوۂ حسنہ۔ ایسا شخص اپنی ذات
 کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام ملت کے لئے موجبِ نجات ہوتا ہے۔
 نعمتِ مرے کہ دارِ دلوئے دست ملتے راحی بردا کوئے دست

اس کی ہمت و شجاعتوں سے نہیں گھبراتی۔ وہ قوت کے مظاہرہ سے بوقت ضرورت گریز نہیں کرتا۔ ناتوانی و ذلت سے اُسے عار ہوتا ہے۔ اور وہ شرافتِ مجسم اور انسانیت و مروت کا پتلا نظر آتا ہے۔ اقبال ایسے ہی بندہ حق بنانے کی تبلیغ کرتے اور ملت کو اسی برگزیدگی پر پہنچانے کے لئے سرگرم نظر آتے ہیں۔ اسی لئے کہتے ہیں۔

سبق پھر ٹپھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی لامرت کا

اطاعت۔ طاعتِ خدا اگر اس نیت سے کی جائے کہ ہم کو اس کا صلہ ملے گا تو اس میں طاعت کی روح باقی نہیں رہتی۔ جزا تو حاصل ہو جائے گی۔ مگر وہ لذت و سرور جو بے غرض طاعت سے حاصل ہوتا، نصیب نہ ہوگا۔ اصل طاعت وہی ہے جو صدق و خلوص کے ساتھ بغیر غرض و غایت کے کی جائے۔ اس کی جزا اور صلہ انسانی وہم و گمان سے بالاتر ہوتا ہے۔ اس کے لئے مردِ با خدا کی صحبت ضروری ہے۔ بغیر کسی بندہ حق کی رہنمائی کے یہ ذوق نہیں پیدا ہوتا۔

طاہر سبزیہ جھیتے ربط اور ارق کتاب ملتے

تاتوانی گردن از کمش پیچ تانہ پیچ گردن از حکم تو پیچ

زندہ رود اقبال (فلک عطار و پیر سید جمال الدین افغانی اور سعید

حلیم پاشا کی ارواح سے ملاقات کرتا ہے۔ اس وقت یہ ارواح نماز ادا کر رہی

ہیں۔ تو کہتے ہیں:-

باچنیں مرداں و در کحت طاعت است
ور نہ آں کارے کہ مزدش جنت است

ضبطِ نفس۔ اپنے نفس کو قابو میں کرنا۔ اور اس پر غلبہ پانا سالک راہ کا
اولیں فرض ہے۔ جب تک انسان کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کی
قید و بند سے آزاد نہیں ہو سکتا۔

نفس تو مثل شتر خود پرور است خود پرست و خود سوار و خود سراست
مرد شو آ و ز مارم او بکف تاشوی گوہر اگر باشی خرف
ہر کہ بر خود نیست فرانش رواں می شود فلان پریزاد دیگران

مقصدی از تنیخ ادھی روشن است بو تراب از فتح اقلیم تن است
در جہاں ہر فتح از کراہی است آبروئے مرد از خود داری است
ہر کہ در آفاق گردو بو تراب باز گرداند ز مغرب آفتاب
ہر کہ زین بر مرکب تن تنگ بست چون نگین بر خاتم دولت نشست

حکمران باید شدن بر خاک خویش تائے روشن خوری از تاک خویش

خاک گشتن مذہبِ پروا کی است خاک آب شو کہ این مردا کی است

حفظِ جان یا ذکر و فکر بے حساب حفظِ تن یا ضبطِ نفس اندر شب
حاکمی در عالم بالا و پست بحرِ بحفظِ جان و تن ناید بدست

صبر - ہر مشکل اور ہر مصیبت میں صابر رہنا اور پیشانی پر شکن تک نہ آنے
دینا مومن کا شیوہ ہے۔ ہر بلا و آفت کو وہ تندرہ پیشانی سے قبول کرتا ہے اور
اُف تک نہیں کرتا۔ جاوید نامہ میں اہرمن جب یوں در غلتا نظر آتا ہے۔
تیکہ بر میناقِ یزدان اہلی است بر مرادش راہ رفتن گم رہی است
زہرِ باد و کُفِ ام است ارہ و کرم و صلیبِ انعام است
تو روح ز رشتِ جواب دیتی ہے۔

از بلا یا پختہ تر گر دو خودی تا خدا را پرودہ در گر دو خودی
مرد حق ہیں جز سحتِ خود را ندید لا الہ می گفت و در خوں می تپید
عشق را در خوں تپیدن آبروت ارہ و چوب در سن عیدین است
در روح حق ہر چہ پیش آید نکوست مرجبا نامہ ربانی ہائے دوست

حق گوئی و بیباکی - مرد مومن ہمیشہ راست باز، حق گو، نڈر اور بیباک ہوتا

ہے۔ اس کو کوئی خطرہ راہِ حق سے نہیں روک سکتا۔ وہ وہی کام کرتا اور وہی بات کہتا ہے جو حق ہوتی ہے۔ خواہ اس راست گوئی کی بدولت اسے کچھ ہی مصیبت کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ یہ صداقت و حق گوئی اسے وہ طاقت بخش دیتی ہے جس کے سامنے صاحبانِ تخت و تاج سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مومن کو خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ خوفِ خدا خوفِ غیر اللہ کو اس کے پاس بھی نہیں آنے دیتا۔

آئینِ جو امر و ہی حق گوئی و بیباکی	اللہ کے شیروں کو اتنی نہیں ڈباہی
مردِ محکم زورِ دلِ لا تخف	ما بمیدانِ سرِ عجیب او سرِ بکف
علمِ چوں روشن کند آب و گلش	از خدا ترسندہ تر گرد و دلش
باتوانائی صداقت تو ام است	گر خود آگاہی ہمیں جامِ حیات
زندگی کشت است حاصلِ قوت است	مشرعِ رمزِ حق و باطل قوت است

امانت۔ انسان و دنیا میں خدا کا خلیقہ اور امین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ دنیا و مافیہا سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ اگر اس کو اپنے اس تفوق و برتری کا احساس نہیں، یا اگر وہ اپنے کو اس کا اہل نہیں ثابت کر سکتا تو یہ اس کی جہالتِ نادانی ہے۔ اسی لئے اس کو کلامِ مجید میں ظُلُوم و بھٹوں کے لفظ سے یاد کیا ہے، بندہٴ مومن اس راز سے واقف ہوتا ہے۔ اور اسی لئے کائنات اس کی

فرماں پذیر ہو جاتی ہے۔

لے ز آدابِ امانت بے خبر از دو عالم خویش را بہتر شمر
از رموزِ زندگی آگاہ شو ظالم و جاہل ز غیبارِ اللہ شو
چشم و گوش و لب کشا اسے ہوشمند
گر نہ بینی راہِ حق بر من بخند

خدمتِ خلق۔ مومن کی نظر میں کائنات کا ذرہ ذرہ یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ اس لئے وہ سب کو ہمدردی اور دوستی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ کسی کو دکھ میں مبتلا دیکھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے۔ کسی پر آفت آتی ہے تو لرز جاتا ہے اور جب تک اُس کی تکلیف کو دور نہ کر لے۔ اُس کو سکون اور چین نہیں آتا۔ اس کی زندگی کا مقصد ہی خدمتِ خلق ہوتی ہے۔ وہ ہر کار و دو عالم کی تقلید میں سب کے دکھ درد کا شریک ہو کر ان کی مدد کرنا اپنے آپ پر فرض جانتا ہے۔ اور اس خدمت کا کوئی عوض نہیں چاہتا۔ یہ خدمت بنی نوع ہمیشہ مومن کی نمایاں خصوصیت رہی ہے۔ افسوس کہ اب اُور مکارمِ اخلاق کے ساتھ یہ صفت بھی ہم میں سے ناپید ہوتی جا رہی ہے۔

بندہٴ عشق از خدا گیرد طریق
می شود بر کافر و مومن شفیق

طبع روشن مردِ حق را آبروست خدمتِ خلق خدا مقصود اوست
خدمت از رسم و رہ پیغمبری است مزد خدمت خواستن سوداگری است

کسبِ حلال - اسلام نے حلال و حرام کے امتیازات قائم کر دیئے ہیں۔
اور سختی سے کسبِ حلال پر قانع رہنے کا حکم دیا ہے۔ مگر یہ زمانہ سخت نازک ہے
خداوندانِ مغرب نے جن کو دنیا نے تہذیب و تمدن کا دیوتا سمجھ رکھا ہے۔
حلال و حرام کا فرق اٹکھا دیا ہے۔

اوند اندازِ حلال و از حرام حکمتش خام است کارش نامتام
اُمّت بر اُمتے دیگر چہرہ دانہ این می کار دآن حاصل برد
از ضعیفان ناں ربودن حکمت است از تن شاں جاں ربودن حکمت است

شیوہ تہذیب نو آدم وری است

پردہ آدم وری سوداگری است

اس کا ثمر یہ ہے کہ موجودہ عالم حقیقی تہذیب، صحیح مذہب اور عقل و دانش
سے بے بہرہ نظر آتا ہے۔ جب تک یہ نظام درہم برہم نہ کر دیا جائے۔ دُنیا سچی
ترقی کا راستہ نہیں پاسکتی۔

این بنوک این فکر چالاک یہو نورِ حق از سینہ آدم ربود
تاتہ و بالانہ گرد و این نظام دانش و تہذیب دین سودائے خام

جس مذہب کا آئی ہو وہی دین و عقیدہ ہے
اس کا ثمر یہ ہے کہ موجودہ عالم حقیقی تہذیب، صحیح مذہب اور عقل و دانش
سے بے بہرہ نظر آتا ہے۔ جب تک یہ نظام درہم برہم نہ کر دیا جائے۔ دُنیا سچی
ترقی کا راستہ نہیں پاسکتی۔

اسلام نے حلال و حرام کی پہچان کے لئے واضح اصول مقرر کر دیئے ہیں۔
ان کی پیروی دین و دنیا کی استواری کا باعث بنتی ہے۔ اس لئے اسی راہ پر گامزن
ہونا ضروری ہے۔

تانا دانی نمکۃ اکل حلال برجماعت زلیتن گرد و وبال
علم و حکمت زاندا زان حلال عشق و رقت آید از نان حلال

صرف خیر۔ جس طرح کرب مال کے لئے شریعت نے اصول مقرر کئے ہیں۔
اسی طرح بذل مال کے لئے بھی آئین معین کر دیئے ہیں۔ اگر انسان میں حب مال
پیدا ہو جائے تو وہی مال و بال بن جاتا ہے۔ اور اگر تنگدستی میں بھی وہ احکام خدا
کے مطابق صرف کرتا ہے تو اس کی مفلسی بھی نعمت ہے۔ قرآن مجید نے صرف مال
کے لئے جو اصول مقرر کئے ہیں وہ بندہ و آقا، زردار و نادار سب کے لئے یکساں
منفعت بخش ہیں۔ مگر زکریا اور زریزہ پرست کے لئے اسلام کوئی رعایت نہیں پیدا
کرتا۔ اور اس طبقہ کا سخت مخالف ہے۔

چیت قراں بہ خواجہ را پیغام مرگ
ہیچ خیر از مردک زکریا محو
از ربا آخر چہ می زاید و فقن
از ربا جاں تیرہ، دل چون خشت و سنگ
دشگیر بندہ بے ساز و برگ
لن یتألو الیہ حجتہ تنفقوا
کس نداند لذت قرض حسن
آدمی درندہ بے دندان و چنگ

با مسلمان گفت جاں برکف بنہ
 ہرچہ از حاجت فزوں اری بدہ
 نمکنہ ہا از پسر روم آموختم
 خویش را در حرف ادا سوختم
 "مال را اگر بہر دین باشی حمل
 یغفر مال صابر حق گوید رسول"
 گزند اری اندرین حکمت نظر
 تو علام و خواجہ تو سیم و زر
 از تنیدستان کشاد امتاں
 از چین منعم فساد امتاں

خواجہ نان بندہ مزدور خورد
 آبروئے تختہ مزدور برد
 در حضورش بندہ می نالد چوئے
 بر لب او نالہ ہائے پئے بہ پئے
 نے بجا مش بادہ ونے در سبوت
 کاخ ہا تعمیر کرد و خود بکوست
 اے خوش آن منعم کہ چوں درویش بیت
 در چین عصرے خدا اندیش بیت

ضرورت شہج

علامہ اقبال خود اپنے والد سے سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے۔ آپ کو اولیائے
 کرام سے بچی عقیدت تھی۔ سفر میں جاتے تو مشائخ عظام اور صوفیائے کبار کے مزارات
 مقدسہ پر حاضری دیتے۔ اپنے عہد کے مشائخ و اولیائے آپ مخلصانہ و تیار مندانہ

ملاقات کیا کرتے تھے۔ حکیم سنائی، حضرت مجدد مہر ہندیؒ اور حضرت محبوب الہیؒ کے مزارات پر آپ جس عقیدت سے حاضر ہوئے ہیں، اس کی یادگار آپ کی تصنیفات میں محفوظ ہے۔ اقبال نے ان بزرگوں سے استفادہ بھی فرمایا ہے۔ اور ان کے ملفوظات اپنی زبان سے پیغام کی صورت میں ہم سب تک پہنچائے ہیں۔ مولانا غلام احمدؒ سے استفادہ اور ان کی تعلیمات سے استفادہ کے تذکرہ سے تو علامہ کی تصنیفات بھری پڑی ہیں۔ یہ سب باتیں اس امر کا کافی ثبوت ہیں کہ اقبال ارشاد و استر شاد کے سلسلہ کو ضروری جانتے ہیں۔ لیکن آپ عصر حاضر کے عام مشائخ کی طرف سے کافی بدگمان ہیں۔ آپ نے اپنی تصنیفات میں اس مضمون کی وضاحت کر دی ہے۔ جادو سے کہتے ہیں۔

غارت گردیں ہے یہ زمانہ ہے اس کی نہاد کافرانہ
دربار شہنشاہی سے خوشتر مردانِ خدا کا آستانہ
لیکن یہ دورِ ساحری ہے انداز ہیں سب کے جادوانہ
سرچشمہ زندگی ہوا خشک باقی ہے کہاں مٹے شبانہ

خالی ان سے ہوا دبستان

تھی جن کی نگاہ تازیانہ

آپ اس امر سے واقف ہیں کہ مردانِ خدا کی ایک نظر جو کام کر سکتی ہے

وہ کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔

صد کتاب آموزی از اہل ہنر خوشتر آں در سے کہ گیری از نظر
ہر کسے ز آں مے کہ ریزد از نظر مست می گردد باند از دگر

از دم بادِ سحر میرد چراغ

لالہ ز آں بادِ سحر مے دریاغ

اس لئے باوجود اس اعتراف کے کہ مردانِ خدا کم یاب ہیں، آپ نصیحت فرماتے ہیں کہ تلاش و جستجو جاری رکھو۔ اور کوئی مرشد مل جائے تو اس کا جو غنیمت جانو۔ اسی کے ساتھ آپ "جاوید سے" یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی مردِ با خدا نہ ملے۔ تو جو تعلیماتِ تصوف تم تک باپ دادا سے آئی ہیں اُن پر کاربند رہو۔ اور مولانا کے روم کے درس کو اپنا رہنما بنا لو۔ آپ کو اقرار ہے کہ مردانِ حق اس زمانہ میں بھی مضبوط نہیں۔ بلکہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اس لئے ذوقِ طلب سے محض کر بیٹھنا ہرگز جائز نہیں۔ بلکہ تلاش و تفحص میں ہرگز کم رہنا لازمی ہے۔

مومن پہ گراں ہیں یہ شبِ روز دین و دولت قرار بازی

ناپید ہے بندہٴ عمل مست باقی ہے فقط نفسِ درازی

ہمت ہو اگر تو ڈھونڈو فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی

اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شانِ بے نیازی

ترسم این عصرے کہ تو زادی در آں در بدن غرق است و کم اندر جاں

چوں بدن از قحط جاں ارزاں شود مرد حق در خوشی تن پنهان شود
 در نیاید جستجو آں مرد را گر چه بسند و بر آں مرد را
 تو مگر ذوق طلب از کف مدہ گر چه در کار تو آفت صد گره
 گر نیابی صحبت مرد نجیر از آب و جد آنچہ من دارم بگیر
 پیر روی را رفیق راه ساز تا خدا بخشد ترا سوز و گداز
 زانکہ روی مغز را داند ز پوست پائے او محکم قدم در کوئے دست

فرد ازوے صاحب جذبِ کلیم
 ملت ازوے وارث ملکِ عظیم

تسلیم و رضا

شریعت و طریقت کی رو سے مومن پر لازم ہے۔ کہ تسلیم و رضا اختیار کرے۔
 جو کچھ اس پر گزرے اور اچھی بُری جو حالت بھی ہو اس کو خندہ پیشانی کے
 ساتھ قبول کرے کہ

ہر چہ از دوست می رسد نیکوست

یہ امر ہے بھی عین مطابق فہم۔ بہت سے اسباب و جوارح ہماری نظروں سے پوشیدہ

ہوتے ہیں۔ اور اس لئے بعض افعال و احوال کی ترتیب ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے موقع پر اگر صبر و سکون سے کام لیا جائے اور تسلیم و رضا اختیار کیا جائے تو عموماً نتائج ان قیاسات سے بہت مختلف ہوتے ہیں جو باوی النظر میں قائم کر لئے جاتے ہیں۔

خدا شریعہ برانگیزند کہ خیر ہے ماوراں باشد
جب عبد اپنا کام معبود کی سپرد کر کے اس کے احکام پر سر تسلیم خم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس راز و نیاز کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

مرد مومن با خدا دار و نیاز با تو ما سازیم تو با ما بساز
تسلیم و رضا کا راستہ امن و سکون کا راستہ ہے۔ یہی اسلام کا بنایا ہوا زریں اصول ہے۔ اور اسی پر مسلمان ہمیشہ عامل رہا ہے۔ اس نظریہ کا مفہوم بے عملی اور کسالت ہرگز نہیں ہے۔ عمل تو مومن کی جان اور ایمان ہے۔ اس کا مطلب صرف اسی قدر ہے جو اوپر بیان کیا جا چکا۔ اس طرح قوائے عملی اور حسیت میں اضطحلال نہیں پیدا ہوتا بلکہ اور زیادہ تحریک حاصل ہوتی ہے۔

ہر شاخ سے یہ نکتہ پیچیدہ ہے پیدا پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا
ظلمت کدہ خاک پریشاں نہیں رہتا ہر لحظہ ہے دلنے کو جنوں نشو و نما کا
فطرت کے تقاضوں پہ نہ کراؤ عمل بند مقصود ہے کچھ آؤ رہی تسلیم و رضا کا
جرات ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے

زندگی کا استحکام اسی قانون کی پابندی سے ہے۔

زندگی محکم ز تسلیم و رضا است موت نیرنج و ظلم و سیمیا است
نبوت کی تعلیم بھی یہی ہے۔

عزم و تسلیم و رضا آموزش درجہاں مثل چراغ افروزش
من نمی دانم چه افسوں می کند روح را در تن و گر گوں می کند
اور شریعت کی نکتہ شناس فطرت نے بھی اسی کو دستور العمل قرار دیا ہے۔
حکمش از عدل است و تسلیم و رضا بیخ او اندر ضمیمہ مصطفیٰ است

از جدائی گر چه جاں آید بلب وصل و کم جو ”رضائے“ او طلب
مصطفیٰ و ادا از ”رضائے“ او خبر نیست در احکام دین چیز نئے گر
تخیم جم پوشیدہ زیر بوریاست فقر و شایہی از مقامات رضا است

تسلیم و رضا کا مرتبہ بلند اور بیحد بلند ہے۔ ہر ایک کی ہمت نہیں کہ وہاں تک رسائی حاصل کر سکے۔ لیکن بندہ مومن کی دسترس سے یہ رتبہ عالی دور نہیں ہے۔

کارِ ما غیر از اُمید و بیم نیست ہر کسے را ہمت تسلیم نیست

کارِ مردان است تسلیم و رضا بر ضعیفاں راست ناید این قبا

اس مرتبہ کو پانے والوں کو شیریں ثمر نصیب ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلاف

اس راز سے واقف تھے۔ اور اس لئے تسلیم و رضا پر عامل و کار بند اقبال بھی

اس لئے اسی رتبہ کے حصول کی تعلیم دیتے ہیں۔
 در رضاے حق فنا شو چوں سلف گو ہر خود را بردی آرا ز صدف
 در ظلام این جہان ننگ خوشت چشم خود روشن کن از نور برشت

تقدیر

مسئلہ تقدیر کے غلط افہام و تفہیم نے مسلمانوں کی تقدیر ہی بدل دی ہے۔ ہمارے علماء و صوفیہ اس کے کافی حد تک ذمہ دار ہیں۔ اس لئے نہیں کہ وہ اس کے مفہوم سے واقف نہ تھے۔ ممکن ہے کہ وہ تقدیر کے صحیح معنی جانتے ہوں۔ مگر انہوں نے جس طرح اس مسئلہ کو عوام کے سامنے پیش کیا۔ اس نے عامیوں کے دل و دماغ پر بدترین اثر ڈالا۔

اگر انسان کا عزم و حوصلہ اس کی تقدیر کو بنانے والا ثابت نہ ہو۔ تو یہ دنیا عالم اسباب و علل نہیں رہتی۔ اور وہ بندہ بے وسعت و پارہ جاتا ہے حالانکہ یہ امر خلافِ ہدایت ہے۔ ایک بات اگر اپنے اسباب و نتائج اور ابتدا و انتہا کے تمام جزئیات کے ساتھ علمِ خدا میں محفوظ ہے۔ تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ علمِ خدا ہمارے عمل کو اپنا پابند بنا دے گا۔ علم اور عمل، قیاس اور فعل کا یہ فرق ایک معمولی بات ہے۔ جس سے ہر باہوش واقف ہے۔ دینِ فطرت کی تعلیم تو یہ

ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اور وہ اپنے عزم و ہمت سے بلکہ بعض حالات میں صرف ایک جنبش ابرو اور اشارۂ انگشت سے تقدیر کو بدل سکتا ہے۔

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اُس کے زور بازو کا
نگاہِ مرو مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

اسلام نے ایمان کے بعد عمل سے زیادہ کسی شے پر زور نہیں دیا۔ قرآن کے صفحات اس کے شاہد ہیں۔ عمل کی اس شد و مد کے ساتھ تبلیغ کرنا خود بتاتا ہے۔ کہ تقدیر کا وہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جسے آج کل کے بے عمل مسلمان حذرِ جان بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے۔

آج اک آن میں سو بار بدل جاتی ہے تقدیر ہے اس کا مقدر ابھی ناخوش ابھی خورند
تقدیر کے پابند رہنمائی و عبادات مومن فقط احکامِ الہی کا ہے پابند
مگر ہم نے خود ہی اپنے آپ کو غلط راستہ پر ڈال رکھا ہے۔

تن بتقدیر ہے آج اُن کے عمل کا انداز تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر
علامہ تقدیر کے مسئلہ کو یوں حل کرتے ہیں۔

اے کہ کوئی، بودنی ایں بود شد کار پابند آئیں بود شد
معنی تقدیر کم فہمیدہ نے خودی را نے خدا را دیدہ
مرد مومن با خدا دار و نیاز "باتو ماسازیم تو با ماساز"

عزیم او خلاق تقدیرِ حق است روزِ ہجایتِ او تیرِ حق است

ہر کہ از تقدیرِ خویش آگاہ نیست خاکِ او با سوزِ جاں ہمراہ نیست
جاوید نامہ میں جب زندہ رود تقدیر کی بابت یہ خیالِ ظاہر کرتا ہے۔
سائل و محروم تقدیرِ حق است حاکم و محکوم تقدیرِ حق است
جز خدا کس خالقِ تقدیر نیست چارۂ تقدیر از تدبیر نیست
تو حکیم مریخی اس عقدہ مشکل کا اس کو حل بتاتا ہے۔ اور ہماری کج
فہمی پر ماتم کرتا ہے۔

گر ز یک تقدیرِ خویش گردِ جگر خواہ از حق حکم تقدیرِ دگر
تو اگر تقدیرِ تو خواہی رواست زانکہ تقدیرِ ات حق لا انتہاست
ارضیاں نقدِ خودی در با خندند نکتۂ تقدیر را نشناختند
رمز بارکشِ بحرِ فیضِ مضمراست تو اگر دیگر شوی او دیگر است
خاک شو، نذرِ ہوا ساز و ترا سنگ شو، بر شیشہ انداز و ترا
شبخی، اُفتندگی تقدیرِ تست قلزمی، پابندگی تقدیرِ تست
ہر زماں سازی ہماں لات و منا اربتاں جوئی ثباتِ اے بے ثبات
تا بخود ما ساختن ایساں تست عالمِ افکارِ تو زندانِ تست
رنجِ بے گنج است، تقدیرِ چنینیں گنجِ بیرنج است، تقدیرِ این چنینیں

اصل میں این است اگر اے بے خبر می شود محتاج از محتاج تر
دائے این دینے کہ خواب آرد ترا باز در خواب گراں دارد ترا
سحر و افسون است یا دین است این؟

حَبّ افیون است یا دین است این؟

حلّاج کی زبانی مسئلہ تقدیر کا حل یہ بیان کرتے ہیں۔

نقشِ حق داری جہاں سنجیدگیست ہم غماں تقدیر باتدبیر تست
”ندائے جمال“ آتی ہے تو تقدیر کی گتھی یوں سلجھاتی ہے۔

ہر کہ اور اوقاتِ تخلیق نیست پیش ماجر کافرو ز ندیق نیست
از جمالِ ماضیہ خود نبرد از خنیلِ زندگانی بر نبرد

مردِ حق! بزدل نہ چوں شمشیر باش

خود جہاںِ خویش را تقدیر باش

اسی لئے علامہ یہ تلقین کرتے ہیں۔

”خودی کو کہ بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے“

جبر و اختیار

مسئلہ جبر نے بھی مسلمانوں کو عظیم الشان نقصان پہنچایا ہے۔ اکثر فلاسفہ و

صوفیہ انسان کو بندہ مجبور مانتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اکابرین صوفیہ میں سے مولانا رومؒ نے اس غلط عقیدہ پر سخت احتجاج کیا ہے اور طرح طرح کے دلائل سے انسان کا مختار ہونا ثابت کیا ہے۔

روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہم اپنے اعمال و افعال اپنے اختیار کے مطابق کرتے ہیں۔ خواہش، نفرت، محبت، غصہ، ندامت وغیرہ سب جذبات ہمارے ہی ارادہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ مختاری کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف میں خدا نے عمل خیر کی تعلیم و ترغیب دی ہے۔ اگر بندہ مجبور محض ہوتا تو اس کی کیا ضرورت تھی۔ اسباب ظاہر کائنات عالم کے وجود سے وابستہ ہیں، خدا نے بھی ان ظاہری اسباب کو حاصل اور فراہم کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو کیا انسان کے مختار ہوئے بغیر یہ ہدایت درست ہو سکتی ہے۔

مولانا رومؒ فرماتے ہیں۔

اینکہ فسر دا آں کنم یا این کنم	این دلیل اختیار است اصتم
واں پشیمانی کہ خوردی از بدی	زا اختیار خویش گشتی ہندی
جملہ قراں امرونی است و وعید	اگر کردن سنگ مرمر را کہ دید
ہیچ دانا ہیچ عاقل این کند	بالکون و سنگ خشم و کیں کند
غیر حق را اگر نباشد اختیار	خشم چوں می آیدت بر جرم دا
چوں ہمیں خائی تو دندان برعدو	چوں ہمیں بینی گناہ و جرم او

ہیچِ نختہ آیدت بر چوبِ سقف

ہیچ اندر کین او باشی تو وقف!

در اصل صداقت جبر و اختیار کے بینِ بین ہے۔ انسان صرف اس معنی میں مجبور ہے کہ خلاقِ عالم اس کے اعمال و عزائم کا بھی خالق ہے۔ لیکن عملی زندگی میں ہر بندہ مختار مطلق ہے۔ اس کے اعمال و افعال خود اسی کے عزم و ہمت کے ماتحت ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ امر و نہی اور اطاعت و فرمانبرداری کے شرعی احکام اسی لئے حق و صداقت پر مبنی ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں۔

فانش می خواہی اگر اسرار دیں	جز باعماقِ ضمیرِ خود مبیں
گر نہ بینی دین تو مجبورِی است	این چنین دین از خدا مجبورِی است
بندہ تاسحق را نہ بیند آشکار	بر نمی آید ز جبر و اختیار
تو یکے در فطرت خود غوطہ زن	مرد حق شو برطن و تخمیں متشن

تو ہم از بارِ فرائض سر متاب بر خوری از عندِ کُحْنِ المآب
 در اطاعت کوش اے غفلتِ شعار می شود از جبر پیدا اختیار
 ناکس از فرماں پذیرِی کس شود
 آتش ابد باشد ز طغیاںِ نخس شود
 بندہ مومن کا جبر کیا چیز ہے؟۔ اقبال کی زبان سے سنئے۔

ہر کہ از تقدیر دارد ساز و برگ لرزد از نیر وے او ابلیس و مرگ
 جبر و دین مرد صاحب ہمت است جبر مرداں از کمال قوت است
 پختہ مردے نچتہ تر گر دوز جبر جبر مرد خام را آغوش قبر
 جبر خالہ عالی بر ہم زند
 جبر مانج و بن ما بر کند

گلشن راز جدید میں آپ نے اس مسئلہ کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔

چہ می پس چگون است چگون نیست کہ تقدیر از نہاد ابروں نیست
 چہ گویم از چگون و بے چگونش بروں مجبور و مختار اندرونش
 چنین فرمودہ سلطان بدر است کہ ایماں در میان جبر و قدر است
 تو ہر مخلوق را مجبور گوئی اسیر بند نزد و دور گوئی
 ولے جاں از دم جاں آفرین است بچندیں جلوہ باخلوت نشین است
 ز جبر او حدیثے در میاں نیست کہ جاں بے فطرت آزاد جاں نیست
 بشیخوں بر جہان کیف و کم زد ز مجبوری بہ مختاری قدم زد

وحدت الوجود

”حکمائے یورپ کہتے ہیں کہ عالم میں تین چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ مادہ،

قوت عقل، یہ عقل تمام اشیا میں اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح انسان کے بدن میں جان، اسی عقل کا اثر ہے کہ تمام سلسلہ کائنات میں ترتیب اور نظام پایا جاتا ہے۔ غرض تمام عالم ایک شخص واحد ہے۔ اور اس شخص واحد میں جو عقل ہے وہی خدا ہے۔ جس طرح انسان باوجود متعدد الاعضاء ہونے کے ایک شخص واحد خیال کیا جاتا ہے، اسی طرح عالم باوجود ظاہری تعدد اور تجزیہ کے شے واحد ہے۔ اور جس طرح انسان میں ایک ہی عقل ہے۔ اسی طرح تمام عالم کی ایک عقل ہے۔ اور اسی کو خدا کہتے ہیں۔ ۱۷

مسلمان صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات ذات خدا سے علیحدہ نہیں۔ بلکہ اسی کے مظاہر کا نام عالم ہے۔ قرآن کی آیات بھی اسی حقیقت پر شاہد ہیں۔
هُوَ الْوَدَّ الَّذِي هُوَ الْخَيْرُ هُوَ الظَّاهِرُ هُوَ الْبَاطِنُ۔ دنیا ذات باری کی مختلف صورتوں کا نام ہے۔ موجود صرف وہی ہے۔ یہ تعدد محض اعتباری و فرضی ہے۔ اقبال بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ لیکن اپنے انداز بیان میں اس مصلحت کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر جوش میں آکر اصل حقیقت بھی کہہ جاتے ہیں۔

گفت آدم و گفتم از سر ابراست گفت عالم و گفتم او خود و بروت
در وجود او نہ کم بینی نہ بیش خویش را بینی از او را ز خویش
جہاں غیر از تجلی ما عے مانیت کہ بے ماجلوۂ نور و صراحت نیست

۱۸ سوانح مولانا روم مصنفہ علامہ شبلی مرحوم +

نہاوبے مانہ مابلے وچ چال است فراق مافراق اندر وصال است
چند مقامات پر اقبال نے اس حقیقت کو زیادہ وضاحت کیساتھ ثابت
کیا ہے۔

جو ہر نوریت اندر خاک تو	یک شعاعش جلوہ ادراک تو
عیش از عیشش غم تو از غمش	زندہ از انقباض ہر دیش
واحد است و بر نمی تابد دوئی	من ز تاب او من استم تو توئی
خوش دار و خوش باز و خوش ساز	ناز مای پرورد اندر نیاز
نقش گیر اندر دلش او می شود	من ز ہم می ریزد تو می شود

من از مرزانا الحق باز گویم	و گر با ہند و ایراں از گویم
منہ و حلقہ ویراں سخن گفت	حیات از خود فریبہ خورد و من گفت
خدا خفت و وجود ما ز خوابش	و جود ما نمود ما ز خوابش
مقام تحت و فوق و چار و خواب	سکون و سیر و شوق و جستجو خواب
دل بیدار و عقل نکتہ بین خواب	گمان و فکر و تصدیق و یقین خواب
ترا این چشم بیدارے بخواب است	ترا گفتار و کردارے بخواب است

چو او بیدار گردد و دیگرے نیست
متنازع شوق را سوداگرے نیست

.....
 خودی راجی بدای باطل مہندار خودی راکشت بے حاصل مہندار
 خودی چوں نچتہ گرد دلا زوال است فراق عاشقاں عین وصال است

بجو دگم بہر تحقیق خودی شو
 انا الحق گوے و صدیق خودی شو

سیاست

دین و سیاست

منفکرین کے لئے یہ مسئلہ کافی پیچیدہ رہا ہے کہ سیاست مذہب سے
 جدا ہے یا اس میں شامل ہے۔ اکثر حکما کی رائے ہے۔ کہ سیاست اور دین دونوں
 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک کو دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں۔ مگر یہ رائے غلط
 ہے۔ وہ مذہب مذہب ہی نہیں جو انسان کی مکمل اصلاح اور تربیت نہ کر سکے۔
 جس قدر تہذیب اخلاق ضروری ہے، اسی قدر تدبیر منزل اور سیاست مدن لازم
 ہے۔ ظاہری اور مادی دنیا کی فلاح و بہبود کے لئے ان دونوں کا علم اور پھر اس

کے مطابق عمل واجب ہے۔ روح جسم سے وابستہ ہے۔ اس لئے روحانی تزکیہ کے ساتھ جہانی تصفیہ اور باطن کی ترقی کے ساتھ ظاہر کی اصلاح ضروری ہے جن ادیان نے صرف صفائے باطن اور ترقی روح کا سبق پڑھایا، وہ بھی اسی طرح ناقص اور ناپائدار تھے۔ جس طرح وہ مذاہب باطلہ جنہوں نے صرف مادی ترقیات اور ظاہر کے نشوونما کا سبق دیا۔ اور باطن اور روح کی طرف سے بے اعتنائی برت کر ان کو نظر انداز کر دیا۔ مغرب اور عالم عیسویت آج اسی غلطی کا شکار ہے۔ کلیسیا و سیاست کو دو متضاد اور متناقض اشیا سمجھنے کی بدولت مغرب کی سیاست خلل و فساد کا منبج بن گئی ہے۔ جس طرح درخت بغیر جڑ کے نشوونما نہیں پاسکتا اسی طرح سیاست بغیر اصول و دین کے پائدار نہیں رہ سکتی۔ اقبال کا نظریہ بھی یہی ہے سیاست مغرب پر تبصرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔

مری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادیں کنیزا ہر من و دُوں نہاد و مردہ ضمیر
ہوئی ہے ترک کلیسا سے حاکی آزاد فرنگیوں کی سیاست ہے دیوبندے زنجیر

متار غیر پہ ہوتی ہے جب نظر ان کی

تو ہیں ہر اول لشکر کلیسیا کے سفیر

اسلام نے اس عقدہ مشکل کا حل یہ بتایا ہے کہ دین اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آنحضرت صلعم کی زندگی دنیا کے عمل کا واحد معیار ہے۔ سرکارِ دو عالم دین و دنیا کے یکساں شہنشاہ تھے۔ اور آپ نے ان دونوں کے امتزاج کو

عملی صورت میں پیش کردہ تمام دوسرے نظریوں کے بطلان کو بخوبی ثابت فرما دیا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی اس اصول پر شک نہ کیا۔ اور ان کی تیرہ سو سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان جب تک اس قانون الٰہی پر کاربند رہے ترقی ان کے قدم چومتی رہی۔ یہ نئی روشنی کی نحوست ہے کہ مسلمانوں کے اس عقیدہ میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ اور وہ اپنے زریں اصول کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے کشکول گدائی پھیلاتے اور ان کے پس خوردہ کو من و سلوئی جان کر ادھر ہاتھ بڑھاتے ہیں۔

جب مرید ہندی پیر رومی کے سامنے اپنی مشکل پیش کرتے ہیں۔

آسمانوں پر مرا فکر بلند
کار دنیا میں رہا جاتا ہوں میں
کیوں مے بس کا نہیں کار میں؟
تو پیر رومی جواب دیتا ہے۔

آسمانوں پر مرا فکر بلند
کار دنیا میں رہا جاتا ہوں میں
کیوں مے بس کا نہیں کار میں؟
تو پیر رومی جواب دیتا ہے۔

سہمی کماں اس فقیری میں میری
کہ وہ سر بلند ہی ہے یہ سر زبری
چلی کچھ نہ پیر کلیسا کی پیری
ہوس کی امیری، ہوس کی زبری

کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی
خصوصیت تھی سلطانی و راہبی میں
سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا
ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی

دوئی ملک و دیں کے لئے نامرادی دوئی چشم تہذیب کی نابھیری
یہ اعجاز ہے ایک صحرائشیں کا بشیری ہے آئینہ دار ندیری

اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی

کہ ہوں ایک جنسیدی واروشیری

گلشن راز جدید میں اس مسئلہ کو اقبال نے اذری بھی توضیح کے ساتھ بیان کیا
ہے۔ کہتے ہیں کہ ماسوا کے طلسم کو توڑ ڈالو۔ خودی کا عرفان حاصل کرو۔ خدا کی
معرفت طلب کرو۔ جب اس طرح دونوں عالم تمہارے فتراک میں آجائیں اور تم
پر تنخیر آفاق آسان ہو جائے تو

ننگانی سینہ آسماں را	خاک رونے کہ گیری ایں جہاں را
برو پیچی کمند از موجِ روئے	گزار و ماہ پیش تو سجدے
بتاں را بر مرادِ خود تراشی	دریں دیر کہن آزاد باشی
مقام نور و صوت و رنگ بُور را	بکف بردن جہان چار سورا
دگرگوں بر مرادِ خویش گردن	فروش کم، کم ادبیش گردن
طلسم نہ سپہرا و شکستن	برنج و راحت اول نہ بستن
نداؤن گندم خود با شعیرش	فرودفتن چوپکیاں در ضمیرش

شکوہ خسروی این است این است

ہمیں ملک است کو تو اُم بدین است

غلامی و آزادی

اسلام اور غلامی دو متضاد چیزیں ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و اعمال سے تمیز بندہ و آقا قطعاً مثلاً وہی مسلمان آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزاد مرنے کا ہے غلامی کی نحوست ہرگز اس کو گوارا نہیں ہوتی۔ غلامی دین اور دنیا سب کو مسخ کر دیتی ہے۔ جسم اور رُوح دونوں کی ترقیات مسدود ہو جاتی ہیں۔ اور غلام آقا کے سامنے اور محکوم حاکم کے ہاتھ میں کھٹ پٹی کی طرح ناچنے لگتا ہے۔ اس کی زبان، گردن، دماغ، خیال، دماغ، ضمیر سب بدل جاتے ہیں۔ اور وہ گراموفون کے ریکارڈ کی طرح مالک کے اشاروں پر حرکت کرتا، سوچتا اور بولتا ہے۔

اقبال نے اسی فطری و مذہبی حقیقت کو شد و مد کے ساتھ ظاہر کیا ہے۔ وہ غلامی کو مذہب و دنیا کی بدترین لعنت جانتے ہیں اور آزادی کو انسان کا فطری حق خیال کرتے ہیں۔ اس لئے ان کی تعلیمات میں تبلیغِ حریت کا عنصر بکثرت پایا جاتا ہے۔ اقبال کو افسوس ہے کہ وہ اس ملک میں کیوں پیدا ہوئے اجمال کے لوگوں کا ضمیر اس قدر بدل چکا ہے کہ وہ غلامی کا طوق اپنی گردن سے نکالنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔

لیکن مجھے پیدا کیا اس دیں میں تو نے جس دیں کے بندے ہیں غلامی پہ ضامن

علامہ کے نزدیک غلامی انسان کے قلب و ضمیر اور طبیعت و فطرت تک کو بدل دیتی ہے۔ اور اس لئے اس سے بڑی کوئی لعنت اور نحوست نہیں ہے۔

تھا جو ناخوب بہت در تہج وہی خوب ہوا
کہ غلامی میں بدل جاتا ہو قوموں کا ضمیر

از غلامی دل بمیرود در بدن	از غلامی روح گردو بار تن
از غلامی ضعف پیری و رثبات	از غلامی شیر غاب آگندہ ناب
از غلامی بزم قلت و فردوس	این واک با این واک اندر نبرد
از غلامی مرد حق ز تار بند	از غلامی گوہر شش نار چمند

در غلامی تن ز جاں گردوتی	از تن بے جاں چہ اُمید رہی
زوق ایجاد و نمود از دل رود	آدمی از خویش تن غافل رود
جبرئیلے را اگر سازی غلام	برفتد از گنبد آئینہ فام
کیش او تقلید و کارش آوری است	ندرت اندر مذہب او کافر ی است

در غلامی عشق و مذہب را فراق	آنگین زندگانی بد مذاق
در غلامی عشق جز گفتار نیست	کار ما گفتار مارا یا ز نیست
دین و دانش را غلام از راں دہد	تا بدن را ز زندہ دارد جان دہد

گرچہ بربلب ہائے او نام خدا است
قبلہ اوطاقت فرماں روا است

غلام افراد اور غلام اقوام دینی و دنیوی معاملات میں ہر طرح ناقابل اعتبار ٹھہرتے ہیں۔ ان کا خیال و فکر ان کو گمراہی و ضلالت کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ اور ان کے اعمال و افعال تک اس غلامانہ ذہنیت کے ماتحت کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں :-

بھروسہ کر نہیں سکتے غلامی کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ صحر کی آنکھ ہے بینا
محکوم کے المام سے اللہ بچائے غارت گرا قوام ہے وہ صورتِ چنگیز
بدن غلام کا سوزِ عمل سے ہے محروم کہ ہے مرد غلاموں کے روز و شب پہ حرام
از غلامی لذتِ ایمان محو گرچہ باشد حافظِ قرآن محو
غلام قوم کے لیڈر، حکما، علما، شعرا سب غلامی کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں،
اور اس لئے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ملت کی آنکھوں سے اس پردے کو دور نہ ہونے دیں۔

شاعر بھی ہیں پیدا، علما بھی، حکما بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ
مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانہ
بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رم آہو باقی نہ ہے شیر کی شیریں کا فسانہ
کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند تاویل مسائل کو بناتے ہیں ہسانہ

ملا کو جو ہے ہند میں سجدہ کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

سخت باریک ہیں امراضِ اُم کے اسباب کھول کر کیئے تو کرتا ہے بیاں کوتاہی
دینِ شیریں میں غلاموں کے امام اور شیوخ دیکھتے ہیں فقط اک فلسفہٴ روباہی
ہو اگر قوتِ فرعون کی درپردہ مُرید قوم کے حق میں ہے نعت وہ کلیمِ اللہی

ایں غلام ابنِ غلام ابنِ غلام حریتِ اندیشہ اور احسرام
مکتبِ ازوے جذبہٴ دینِ دررِ بُود از وجودش ایں قدر داتم کہ بُود
ایں زخود بیگانہ ایں مستِ فرنگ نانِ جو می خواہد از دستِ فرنگ
.....
شیخِ مکتبِ کم سواد و کم نظر از مقامِ اونداد اور اتبہر

اقبال کو حیرت ہے کہ انسان غلامی کیونکر قبول کرتا ہے۔ جب کہ یہ امر خلافِ
فطرت ہے۔

آدم از بے بصری بندگیِ آدم کرد گوہرے داشت و لے نذر قباد و جہم کرد
یعنی از خوئے غلامی زسکالِ خوار تر است من ندیدم کہ سگے پیش سگے سخریم کرد

اسی لئے وہ غلامی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔
 تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے حذر اے چہرہ مستال سخت ہیں فطرت کی تعزیریں
 از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن تا ترا نشی خواجہ از برہمن کا فہر تری
 آزادی میں اگر ہزاروں مصائب بھی جھیلنے پڑیں تو بھی آزادی کے ایسے
 تکلیف دہ اور صبر آزما سالہا سال اقبال کی نظر میں ایک لمحہ کی غلامی سے بہتر ہیں۔

شورہ بوم از نیش کژدم خار خار مور ادا از درگز و عقرب شکار
 صرصر او آتش و زخ ترا ز ورق ابلیس را باد مراد
 آتشے اندر ہوا غلطیدہ شعلہ و شعلہ پچیدہ
 آتشے از دود پچاں تلخ پوش آتشے تندرغو و دریا غروش
 در کنارش مار ہا اندر ستیز مار ہا با کفچہ ہائے زہر ریز
 شعلہ اش گیرندہ چوں کلب عقور ہولناک و زندہ سوز و مردہ نور

در چنین وشت بلا صدر روزگار

نوشتر از محکومی یک دم شمار

اقبال کو غلامی کی عبادت بھی موجب تنگ و عار نظر آتی ہے۔ اور وہ اسے
 بھی مردانِ حُر ہی کے لئے زیبا خیال کرتے ہیں۔

تا غلام در غلامی زادہ ام نہ استان کعبہ و رافقہ ام
 چوں بنام مصطفیٰ خوانم درو از خجالت آب می گرد و وجود

عشق می گوید کہ "اے محکوم غیر
سینہ تو از بتاں ناستدیر
تا نداری از محمد رنگ و بو
از درود خود میا لانا مود"

جلوہ حق گر چہ باشد یک نفس
قسمت مروان آزاد است و بس
مرد آزاد سے چو آید در سجود
در طوافش گرم رو چرخ بکود
ماغلا ماں از جلالش بے خبر
از جمال لازوالش بے خبر

عیدِ آزادان شکوہ ملک دیں عیدِ محکوموں ہجوم مومنین
اقبال کی رائے میں آزادی ہی دینی و دنیوی فلاح بخشی ہے۔ بندہ آزاد
علمی، عملی، فنی ہر قسم کی ترقیات کرنے کا اہل ہے۔ آزادی اس کے لیل و نہار کو
بدل کر کچھ سے کچھ کر دیتی ہے۔

ہو بندہ آزاد اگر صاحبِ امام
ہے اس کی نگہ فکر و عمل کے لئے ہمیز
اس کے نفسِ گرم کی تاثیر ہے ایسی
ہو جاتی ہے خاک چپستانِ شر را میزد
شاہیں کی ادا ہوتی ہے بلبلیں میں نمودا
کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغانِ سحر خیز
اس مردِ خود آگاہ و خداست کی صحبت
دیتی ہے گداؤں کو شکوہ جم و پرونیہ

آزادی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال
کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات

آزاد کا ہر لحظہ پیامِ ابدیت محکوم کا ہر لحظہ نئے مرگِ مفاعیات
 آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور محکوم کا اندیشہ گرفتِ خرافات
 محکوم کو پیڑوں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات

آزاد اور غلام کے موت و حیات تک کا معیار مختلف ہوتا ہے۔
 بندہ حقِ یقین و آہوست مرگ یک مقام از صد مقامِ اوست مرگ
 می فتد بر مرگِ آں مردِ تمام مثل شاپینے کہ اُفتد بر حمام
 ہر زباں میر و غلام از بیم مرگ زندگی اور احرام از بیم مرگ
 بندہ آزاد را نشانے دگر مرگ اور امی دہد جانے دگر
 او خود اندیش است مرگ اندیش نیست
 مرگ آزاداں ز آنے بیش نیست

قومیت

قوم و ملت کے نظریہ پر علامہ مرحوم نے اپنے اس معرکہ آرا مضمون میں جو
 ابھی مارچ ۱۹۳۸ء میں مختلف اخبارات میں شائع ہو چکا ہے سیر حاصل تبصرہ فرمایا
 تھا۔ اس مضمون سے ضروری حصص اقتباس کر کے ذیل میں درج کرتا ہوں۔ ارشاد

فرماتے ہیں:-

”میں نے..... لفظ ملت قوم کے معنوں میں استعمال کیا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ عربی میں یہ لفظ اور بالخصوص قرآن مجید میں تشریح اور دین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن حال کی عربی، فارسی اور ترکی زبان میں بکثرت سندات موجود ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ملت قوم کے معنوں میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ میں نے اپنی تحریروں میں بالعموم ملت بمعنی قوم ہی استعمال کیا ہے۔“

”اگر عالم بشریت کا مقصد اقوام انسانی کا امن، سلامتی اور اُن کی موجودہ اجتماعی مائتوں کو بدل کر ایک واحد اجتماعی نظام بنانا قرار دیا جائے۔ تو سوائے نظام اسلام کے کوئی اور اجتماعی نظام ذہن میں نہیں آسکتا۔ کیونکہ جو کچھ قرآن سے میری سمجھ میں آیا ہے۔ اس کی رو سے اسلام محض انسان کی اخلاقی اصلاح ہی کا داعی نہیں بلکہ عالم بشریت کی اجتماعی زندگی میں ایک تدریجی مگر اساسی انقلاب بھی چاہتا ہے۔ جو اُس کے قومی اور نسلی نقطہ نگاہ کو یکسر بدل کر اس میں خالص انسانی ضمیر کی تخلیق کرے تاریخ ادیان اس بات کی شاہد عادل ہے کہ قدیم زمانہ میں ”دین“ قومی تھا۔ جیسے مصریوں، یونانیوں اور ہندیوں کا۔ بعد میں نسلی قرار پایا جیسے یہودیوں کا۔ مسیحیت نے یہ تعلیم دی کہ دین انفرادی اور پرائیویٹ ہے۔ جس سے بد بخت یورپ میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ دین چونکہ پرائیویٹ عقاید کا نام ہے۔ اس واسطے انسانوں کی

اجتماعی زندگی کی ضامن صرف ”اسٹیٹ“ نہیں۔ یہ اسلام ہی تھا۔ جس نے بتی نوع انسان کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ ”دین“ نہ قومی ہے نہ نسلی ہے نہ انفرادی اور پرائیویٹ۔ بلکہ خالصتہً انسانی ہے۔ اور اس کا مقصد باوجود تمام فطری امتیازات کے عالم بشریت کو متحد و منظم کرنا ہے۔ ایسا ”متنور العمل“ قوم اور نسل پر بنا نہیں کیا جاسکتا۔ نہ اس کو پرائیویٹ کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ اس کو صرف معتقد است پر ہی مبنی کیا جاسکتا ہے۔ صرف یہی ایک طریق ہے جس سے عالم انسانی کی جذباتی زندگی، اور اس کے افکار میں یک جہتی اور ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ جو ایک ”امت“ کی تشکیل اور اس کے بقا کے لئے ضروری ہے۔ کیا خوب کہا ہے مولانا رومیؒ نے۔

ہم ولی از ہم زبانی بہت راست

.....

”قرآن حکیم میں جہاں جہاں اتباع و شرکت کی دعوت ہے۔ وہاں صرف لفظ ”ملت“ یا ”امت“ وارد ہوا ہے۔ کسی خاص ”قوم“ کے اتباع یا اس میں شرکت کی دعوت نہیں۔ مثلاً ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اور یہ اتباع و اطاعت کی دعوت اس لئے ہے۔ کہ ”ملت“ نام ہے ایک دین کا۔ ایک شرع و منہاج کا۔ ”قوم“ چونکہ کوئی شرع و

دین نہیں۔ اس لئے اس کی طرف دعوت اور اس سے تمسک کی ترغیب بحث تھی۔
 'کوئی گروہ ہو، خواہ وہ قبیلہ کا ہو، نسل کا ہو، ڈاکوؤں کا ہو، تاجروں کا ہو، ایک
 شہر والوں کا ہو، جغرافیائی اعتبار سے ایک ملک یا وطن والوں کا ہو۔ وہ محض گروہ
 ہے رجال کا یا انسانوں کا، وحی الہی یا نبی کے نقطہ خیال سے ابھی وہ گروہ ہدایت
 یافتہ نہیں ہوتا، اگر وہ وحی یا نبی اس گروہ میں آئے تو وہ اس کا پہلا مخاطب ہوتا،
 اسی لئے اس کی طرف منسوب بھی ہوتا ہے۔ قوم نوح، قوم موسیٰ، قوم لوط۔ لیکن
 اگر اسی گروہ کا مقتدا کوئی بادشاہ یا سردار ہو تو وہ اس کی جانب بھی منسوب ہوگا مثلاً قوم
 عاد، قوم فرعون، اگر ایک ملک میں دو گروہ اکٹھے ہو جائیں۔ اور وہ متضاد قسم کے
 رہنماؤں کے گروہ ہوں تو وہ دونوں سے منسوب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جہاں قوم موسیٰ
 تھی وہاں قوم فرعون بھی تھی۔ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْتَدُمُوا لِي وَتَقُولُ
 لیکن ہر مقام پر جہاں قوم کہا گیا وہاں وہ گروہ عبارت تھا۔ جو ابھی ہدایت یافتہ اور
 غیر ہدایت یافتہ سب افراد پر مشتمل تھا۔ جو افراد پیغمبر کی متابعت میں آئے گئے۔ توحید
 تسلیم کرتے گئے وہ اس پیغمبر کی ملت میں آگئے، اس کے دین میں آگئے یا واضح تر معنوں
 میں مسلم ہو گئے۔ یاد رہے کہ دین اور ملت کفار کی بھی ہو سکتی ہے۔ اِنِّیْ نَزَّلْتُ مِلَّةَ
 قَوْمِ لَکُوْمُنُوْنَ بِاللّٰهِ *

"ایک قوم کی ایک ملت یا اس کا منہاج تو ہو سکتا ہے۔ لیکن ملت کی قوم کہیں
 نہیں آیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں ایسے افراد کو جو مختلف اقوام اور ملل

الْتَّائِمَةُ الْعَلِيَّةُ۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ۔
 ”کیا خدا کی بارگاہ سے ”اُمتِ مسلمہ“ کا نام رکھوانے کے بعد بھی یہ گنجائش
 باقی تھی کہ آپ کی بیعت اجتماعی کا کوئی حصہ کسی عربی، ایرانی، افغانی، انگریزی، بھری
 یا ہندی قومیت میں جذب ہو سکتا۔ اُمتِ مسلمہ کے مقابل میں تو صرف ایک ہی
 ملت ہے۔ اور وہ الْکُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ کی ہے۔

”اُمتِ مسلمہ“ جس دینِ فطرت کی حامل ہے۔ اس کا نام ”دینِ قیم“ ہے۔
 دینِ قیم کے الفاظ میں ایک عجیب و غریب لطیفہ قرآنی مخفی ہے۔ اور وہ یہ کہ صرف
 دین ہی مقوم ہے اُس گروہ کے امور معاشی اور معادی کا جو اپنی انفرادی اور اجتماعی
 زندگی اس کے نظام کے سپرد کر دے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ قرآن کی رو سے حقیقی، تمدنی یا
 سیاسی معنوں میں ”قوم“ دینِ اسلام ہی سے تقویم پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن
 صاف صاف اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ کوئی دستور العمل جو غیر اسلام
 ہو، نامقبول و مردود ہے۔

”ایک اور لطیف نکتہ بھی مسلمانوں کے لئے قابلِ غور ہے کہ اگر ”وطنیت“ کا
 جذبہ ایسا ہی اہم اور قابلِ قدر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقارب اور
 ہم نسلوں اور ہم قوموں کو آپ سے پر خاش کیوں ہوئی؟ کیوں نہ رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اسلام کو محض ایک ہمہ گیر معمولی ملت سمجھ کر بلحاظ قوم یا قومیت ابوہل اور
 ابولہب کو اپنا رکھا۔ اور کیوں نہ اُن کی دلجوئی کرتے رہے؟ بلکہ کیوں نہ عرب کے

سیاسی امور میں اُن کے ساتھ ”قومیت وطنی“ قائم رکھی؟ اگر اسلام سے مطلق آزادی مراد تھی تو آزادی کا نصب العین تو قریش مکہ کا بھی تھا۔ مگر افسوس کہ آپ اس نکتہ پر غور نہیں فرماتے کہ پیغمبر خدا صلعم کے نزدیک اسلام، دینِ قیم، اُمتِ مسلمہ کی آزادی مقصود تھی۔ ان کو چھوڑ کر یا ان کو کسی دوسری ہیئتِ اجتماعیہ کے تابع رکھ کر کوئی اور آزادی چاہنا بے معنی تھا۔ ابوہل اور ابولہب اُمتِ مسلمہ کو بھی آزادی سے پھولتا پھلتا نہیں دیکھ سکتے تھے کہ بطورِ مدافعت اُن سے نزاع درپیش آئی۔ محمد (فداہ ابی و اُمی) کی قوم آپ کی بعثت سے پہلے قوم تھی۔ اور آزاد تھی۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت بننے لگی۔ تو اب قوم کی حیثیت ثانوی رہ گئی۔ جو لوگ رسول اللہ صلعم کی متابعت میں آگئے۔ وہ خواہ اُن کی قوم میں سے تھے یا دیگر اقوام سے وہ سب ”اُمتِ مسلمہ“ یا ”ملتِ محمدیہ“ بن گئے۔ پہلے وہ ملک و نسب کے گرفتار تھے۔ اب ملک و نسب ان کا گرفتار ہو گیا۔

کسے کو پنجہز و ملک و نسب را ندانند نکتہ درین عرب را
اگر قوم از وطن بُوَدے، محمد ندادے دعوت دیں ابولہب را
”حضور رسالت کا ب کے لئے یہ راہ بہت آسان تھی۔ کہ آپ ابولہب یا ابوہل یا کفار مکہ سے یہ فرماتے کہ ”تم اپنی بت پرستی پر قائم رہو، ہم اپنی خدا پرستی پر قائم رہتے ہیں۔ مگر اس نسلی اور وطنی اشتراک کی بنا پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان موجود ہے، ایک ”وحدتِ عربیہ“ قائم کی جاسکتی ہے۔“ اگر حضور نعوذ باللہ یہ راہ اختیار

کرتے تو اس میں شک نہیں کہ یہ ایک وطن دوست کی راہ ہوتی۔ لیکن نبی آخر الزمانؐ کی راہ نہ ہوتی۔ نبوت محمدیہؐ کی غایت الغایات یہ ہے کہ ایک ”ہیئت اجتماعیہ انسانیہ“ قائم کی جائے۔ جس کی تشکیل اس قانونِ اکہی کے تابع ہو جو نبوت محمدیہؐ کو بارگاہِ اکہی سے عطا ہوا تھا یا بالفاظِ دیگر یوں کہیئے کہ بشری نوع انسان کی اقوام کو باوجود شعوبِ قبائل اور الوان والسنہ کے اختلافات کو تسلیم کر لینے کے اُن کو ان تمام آلودگیوں سے منزہ کیا جائے جو زمان، مکان، وطن، قوم، نسل، نسب، ملک وغیرہ کے ناموں سے موسوم کی جاتی ہیں۔ اور اس طرح اس پیکرِ خاکی کو وہ ملکوتی تنجیل عطا کیا جائے۔ جو اپنے وقت کے ہر لحظہ میں ”ابدیت“ سے ہمکنار رہتا ہے۔ یہ ہے مقامِ محمدؐ، یہ ہے نصبِ العین ملتِ اسلامیہ کا۔ اس کی بلندیوں پر پہنچنے تک معلوم نہیں حضرت انسان کو کتنی صدیاں لگیں۔ مگر اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اقوامِ عالم کی باہمی مخالفت دور کرنے میں اور باوجود شعوبی، قبائلی، نسلی، لونی اور لسانی امتیازات کے اُن کو ایک رنگ کرنے میں جو کام اسلام نے تیرہ سو سال میں کیا ہے، وہ دیگر ادیان سے تین ہزار سال میں بھی نہیں ہو سکا۔

.....“

..... انسان کی تاریخ پر نظر ڈالو۔ ایک لامتناہی

سلسلہ ہے باہم آویزیوں کا، خوں ریزیوں کا، اور خانہ جنگیوں کا، کیا ان حالات میں عالم بشری میں ایک ایسی اُمت قائم ہو سکتی ہے جس کی اجتماعی زندگی امن اور سلامتی

پرموسس ہو ۹۔ قرآن کا جواب ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ توحید الہی کو انسانی فکر و عمل میں حب منشاء الہی مشہود کرنا انسان کا نصب العین قرار پائے۔ ایسے نصب العین کی تلاش اور اس کا قیام سیاسی تدبیر کا کرشمہ نہ سمجھئے، بلکہ یہ رحمۃ للعالمین کی ایک شان ہے کہ اقوام بشری کو ان کے تمام خود ساختہ تقویوں اور فضیلتوں سے پاک کر کے ایک ایسی اُمت کی تخلیق کی جائے۔ جس کو اُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لک کہہ سکیں۔ اور اس کے فکر و عمل پر شَہَدَاءُ عَلَی النَّاسِ کا خدائی ارشاد صادق آسکے۔

”اس مضمون کو میں خاقانی کے ان دو شعروں پر ختم کرتا ہوں، جن میں اُس نے اپنے ان معاصر حکمائے اسلام کو مخاطب کیا ہے، جو حقائق اسلامیہ کو یونانی فلسفہ کی روشنی میں بیان کرنا فضل و کمال کی انتہا سمجھتے تھے۔ تھوڑے۔ سے معنوی تغیر کے ساتھ یہ اشعار آج کل کے مسلمان سیاسی مفکرین پر بھی صادق آتے ہیں۔

مَرْکَبِ دِیْنِ کہ زَاوِہٖ عَرَبِ اَسْتُ دَارِغِ یُونَانِشْ بَرِ کُفْلِ مَنِیدِ
مُشْتِی اَطْفَالِ نَوَعَلَمِ رَا لَوِیْجِ اَدْبَارِ دَرِ بَغْلِ مَنِیدِ

اس توضیح سے معلوم ہو گیا کہ سراقبال اس ”ہیئت اجتماعیہ انسانیہ“ کے قائم کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جو جغرافیائی حدود کی پابند نہیں، جو ہندوستان اور ایشیا، یورپ اور امریکہ ہی کا نہیں بلکہ تمام کائنات کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اور جو اپنی ہمہ گیری کے باعث ہیئت اجتماعیہ کی تشکیل کا واحد حل ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہر جگہ

”ملت اسلامیہ“ کے توسیع و استحکام، اور بقا و دوام کے مبلغ نظر آتے ہیں۔ سرکارِ دوعالم کی ہجرت مدینہ سے یہ سبق کس خوبی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

عقدہٴ قومیت مسلم کشود	از وطن آقائے ماہجرت نمود
حکمتش بالمت گیتی نورد	بر اساس کلمہٴ تمحید کرد
تاز بخششہائے اس سلطان ہیں	مسجدِ ماسد بہر روئے زمین
آنکہ در قرآن خدا اور استود	آنکہ حفظ جان او موعود بود
دشمنان بیدست و باز ہینیش	لرزہ برتن از شکوہٴ فطرتش
پس چراز مسکن آبا گرنخت؟	تو گماں داری کہ از اعدا گرنخت؟
قصہ گویاں حق زاپوشیدہ اند	معنی ہجرت غلط فہمیدہ اند
ہجرت آئینِ حیاتِ مسلم است	این ز اسباب ثباتِ مسلم است
معنی ادا ز تنگ آبی رم است	ترکِ شبنم مہرِ تسخیریم است
صورتِ ماہی بہ سحر آبا و شو	یعنی از قید مقام آزاد شو

ہر کہ از قیدِ حیاتِ آزاد شد

چوں فلک در شش جہت آبا و شد

اسلام نے نسل و نسب اور ملک و رنگ کے امتیازات مٹا کر ایک ”وحدتِ

قومی“ کا نظریہ پیش کیا ہے۔ تمام ملتِ اسلامیہ باہم یک ذات و یک جہت ہے۔

اور یہ وہ اخوت ہے جس سے بہتر مثال آج تک تاریخِ عالم پیش نہ کر سکی۔ دیکھیے :-

ماکہ از قید وطن بیگانه ایم
 از حجاز و چین و ایرانیم ما
 مست چشیم ساقی بطحاستیم
 چوں گل صدر برگ را بویکیست
 چوں نگہ تو رود و چشیم و یکیم
 شب نیم یک صبح خندانیم ما
 در جہاں مثل مے و دینا ستیم
 دوست جان این نظام و او یکیت

برنسب نازاں شدن ناوانی است
 ملت ما را اساس دیگر است
 حاضریم و دل بغائب بسته ایم
 رشتہ این قوم مثل انجم است
 تیر خوش پیکان یک کشیم ما
 مدعائے ما کمال ما یکیت
 ما ز نعمت مائے او اخواں شدیم
 حکم او اندر تن و تن فانی است
 این اساس اندر دل ما مضمر است
 پس ز بند این دسآں و ارستہ ایم
 چوں نگہ ہم از نگاہ ما گم است
 یک نما، یک بین، یک اندیشیم ما
 طرز و انداز خیال ما یکیت
 یکے بان و یکدل و یک جاں شدیم

خویشتن را ترک و افعال خواند
 فالغ از باب ام و اعام باش
 گر نسب را جز و ملت کرد
 عشق در جان و نسب در پیکر است
 دوائے بر تو آنچہ بودی ماند
 همچو سلمان ز ادۃ اسلام باش
 رخصتہ در کار اخوت کرد
 رشتہ عشق از نسب محکم تر است

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسپانی کے لئے
جو کر گیا امتیاز رنگِ نوحوں مٹ جائے گا
نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی

نیل کے ساحل سے لیکر تاجک کا شجر
ترکِ خرگاہی ہو یا اعرابی والا گھر
اڑ گیا دنیاسے تو مانند خاکِ رنگرز

یہی مقصودِ فطرت ہے یہی رمزِ مسلمانی
بتانِ رنگِ نوحوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی
نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

ہوس نے کر دیا ہو ٹکڑے ٹکڑے نوحِ انساں کو
یہ ہندی وہ خراسانی یہ افغانی وہ تورانی
غبارِ آلودہ رنگِ نسب ہیں بالِ وپر تیرے

اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زبان ہو جا
تو لے شرمندہ ساحلِ اچھل کر بیکراں ہو جا
تو لے مرغِ حرم اڑنے سے پہلے پریشان ہو جا

اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر
ان کی جمیعت کا ہے ملکِ نسب پر انحصار
وامین دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمیعت کہاں

خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمیؐ
قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمیعتِ تری
اور جمیعت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی

نہ افغانیم و نہ ترکِ تاریم
تمیزِ رنگِ دلوں پر ماحرام است

چمن زادیم و از یک شاخساریم
کہ ما پروردہ یک تو بہاریم

یہ ہے وہ وحدت اسلامیہ اور ہئیت اجتماعیہ جس کی تبلیغ علامہ اقبال تمام عالم اور عام مسلمانوں کو کر رہے ہیں۔ اور افراد کو بھی اسی جماعت میں شریک ہو جانے کی دعوت دیتے ہیں۔ کہ ان کی ہئیت انفرادی بھی بخیر اس ہئیت اجتماعی کے برقرار نہیں رہ سکتی۔

فرد را بر جماعت رحمت است جوہر اور اکمال از ملت است
تا توانی با جماعت یار باش رونق ہنگامہ اصرار باش

فرد می باید ز ملت انتظام ملت از افراد می باید نظام
فرد تا اندر جماعت گم شود قطرہ وسعت طلب قلزم شود

وجود افراد کا مجازی ہر ہستی قوم ہے حقیقی فرد ہو ملت پہ یعنی آتش زینِ طلسم مجاز ہو جا

وطنیت

علامہ مرحوم کے فاضلانہ ”تاریخی“ مقالہ سے جس کا اقتباس پچھلے صفحات میں درج ہو چکا ہے، ”قومیت“ کی بابت اسلام کا نظریہ واضح ہو گیا۔ علامہ بھی اسی اصول کی اشاعت کرتے تھے۔ لہذا ”وطنیت“ کا وہ نظریہ جس کی تبلیغ سیاست

مغرب کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ اس کے شدید مخالف ہیں۔ اور اقوامِ وطن کے حق میں اس کو ستم قاتل خیال کرتے ہیں۔ لیکن ”وطنیت“ کا یہ مفہوم کہ ہندی، عراقی، خراسانی، افغانی، المانوی، فرانسیسی، روسی، مصری وغیرہ ہونے کے اعتبار سے ہر فرد کو اپنے وطن ولادت سے تعلق اور نسبت ہے۔ اور اس لئے اس کو اپنے وطن کی خدمت کرنی چاہئے اور قربانیوں سے دریغ نہ کرنا چاہئے، اس کے آپ قائل اور معترف ہیں ”ہندی ترانہ“ لکھنے کے وقت بھی آپ کی رائے یہی تھی۔ اور بالچ ۳۷ء میں وفات سے ڈیڑھ مہینہ پہلے جب آپ نے محکمہ بالا مضمون سپرد قلم کیا ہے۔ اس وقت بھی آپ کی رائے میں تغیر نہ ہوا تھا۔ ”قومیت“ اور ”وطنیت“ کے نظریوں کے اس اختلاف سے ناواقفیت کی بنا پر بعض ناقدین یا مخالفین نے علامہ کے الہامات شعر میں تضاد و تناقض ثابت کرنا چاہا ہے۔ حالانکہ یہ صورت ہرگز نہیں۔ مرتے وقت بھی آپ کو اپنے وطن سے وہی محبت تھی۔ جو اس سے چالیس برس قبل بعض ”وطنی نظموں“ کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی۔ اس سلسلہ میں پنڈت جواہر لال نہرو کا بیان، پروفیسر محمد علی ایرانی اور ڈاکٹر بجنوری کی تنقید کے اقتباسات جو پہلے اپنے مقامات پر درج کئے جا چکے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے اور معترضین کے اعتراضات کی لغویت کی داد دیجئے۔

”وطنیت“ کے نظریہ کی بابت اقبال اپنے اسی مضمون میں جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے، لکھتے ہیں :-

”..... میں نظریہ ”وطنیت“ کی

تردید اس زمانہ سے کم رہا ہوں۔ جب کہ دنیا عیسائیت اور ہندوستان میں اس نظریہ کا کچھ ایسا چرچا بھی نہ تھا۔ مجھ کو یورپین مصنفوں کی تحریروں سے ابتدا ہی سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی ملوکانہ اغراض اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت دینی کو پارہ پارہ کرنے کے لئے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں، کہ اسلامی ممالک میں فرنگی نظریہ ”وطنیت“ کی اشاعت کی جائے چنانچہ ان لوگوں کی یہ تدبیر جنگ عظیم میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ہندوستان میں اب مسلمانوں کے بعض دینی پیشوا بھی اس کے حامی نظر آتے ہیں۔ زمانہ کا آلٹ پھیر بھی عجیب ہے۔ ایک وقت تھا کہ نیم مغرب زدہ پڑھے لکھے مسلمان تفریح میں گرفتار تھے، اب علما اس لعنت میں گرفتار ہیں شاید یورپ کے جدید نظریے ان کے لئے جاذب نظر ہیں۔ مگر افسوس۔

نہ نہ گمراہی کے بحرِ راتِ حیات

گر زلفِ رنگِ آپدیشِ لات و منات

”..... یہ ارشاد کہ ”اقوامِ اوطان سے بنتی ہیں“

قابلِ اعتراض نہیں۔ اس لئے کہ قدیم الایام سے اقوامِ اوطان کی طرف اور اوطانِ اقوام کی طرف منسوب ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہم سب ہندی ہیں، اور ہندی کہلاتے ہیں۔ کیونکہ ہم سب کرہٴ ارضی کے اس حصہ میں بُو د و باش رکھتے ہیں

جو ہند کے نام سے موسوم ہے۔ علیٰ ہذا القیاس چینی، عربی، جاپانی، ایرانی وغیرہ،
 ”وطن“ کا لفظ جو اس قول میں مستعمل ہوا ہے۔ محض ایک جغرافیائی اصطلاح
 ہے۔ اور اس حیثیت سے اسلام سے متصادم نہیں ہوتا۔ اس کے حدود آج
 کچھ ہیں اور کل کچھ۔ کل تک اہل براہند و ستانی تھے۔ اور آج برمی ہیں۔
 ان معنوں میں ہر انسان فطری طور پر اپنے جنم بھوم سے محبت رکھتا ہے۔ اور
 بقدر اپنی بساط کے اس کے لئے قربانی کرنے کو تیار رہتا ہے۔ بعض نادان لوگ
 اس کی تائید میں حبُّ الوطنِ مِنَ الدِّینِ کا مقولہ حدیث سمجھ کر پیش کرتے
 ہیں۔ حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وطن کی محبت انسان کا ایک فطری
 جذبہ ہے۔ جس کی پرورش کے لئے اثرات کی کچھ ضرورت نہیں۔ مگر زمانہ حال کے
 سیاسی لٹریچر میں ”وطن کا مفہوم محض جغرافیائی نہیں۔ بلکہ ”وطن“ ایک اصول
 ہے ہیئت اجتماعیہ انسانیہ کا۔ اور اس اعتبار سے ایک سیاسی تصور ہے۔ چونکہ
 اسلام بھی ہیئت اجتماعیہ انسانیہ کا ایک قانون ہے۔ اس لئے جب لفظ ”وطن“ کو
 ایک سیاسی تصور کے طور پر استعمال کیا جائے تو وہ اسلام سے متصادم ہوتا ہے۔“
 اقبال نے ”وطن“ کے اس سیاسی تصور کو زہرِ بلا اہل جان کو سخت سخت لفت
 کی ہے۔ اسی مضمون میں آگے چل کر فرماتے ہیں :-

..... یورپ کا تجربہ دنیا کے سامنے ہے۔

جب یورپ کی دینی وسعت پارہ پارہ ہو گئی اور یورپ کی اقوام علیحدہ علیحدہ ہو گئیں

اول تو "لا دینی" ہوگی۔ اور اگر لا دینی نہیں تو اسلام کو محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے بے پروائی۔

حضرت علامہ کے مضمون سے ان اقتباسات کو پیش کرنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ آپ "وطنیت" کے سیاسی نظریہ کے مخالف کیوں ہیں۔ اور وطن کا وہ کون سا مفہوم ہے۔ جو آپ کو ہندوستان کی لپٹی وزیوں حالی پر آٹھ آٹھ آنسو رلاتا ہے۔

"وطنیت" کے اس سیاسی تصور کی آپ نے انتہائی مخالفت فرمائی ہے۔

لہِ مغرب آں سراپا مکرو فن اہل دین را دادِ تعلیم و وطن
ادبِ کرمِ کز تو دورِ نفاق بگزار از شام و فلسطین و عراق
تو اگر داری تمیزِ خوب و زشت دل نہ بندی با کلوخِ سنگ و خشت
چہیتِ بی برخاستن از روئے خاک تا ز خود آگاہ گرد و جانِ پاک
می نگنجد آں کہ گفت اللہ ھو

در حد و دایں نظامِ چار سو

با وطنِ اہلِ وطن نسبتِ است زانکہ از خاکش طلوعِ ملتِ است
اندریں نسبتِ اگر داری نظر نکشتہ بینی ز موبار یک تر
گر چہ از مشرق بر آید آفتاب با تہجلی ہائے شوخ و بے حجاب
در تب و تابِ است از سوزِ دُروں تا ز قیدِ شرق و غرب یکِ دُروں

بردم از مشرق خود جلوہ مست تاہمہ آفاق را گیرد بدست
 فطرتش از مشرق و مغرب برمی است
 گرچہ اواز رُوئے نسبت "خاوری" است

نکر انسان بُت پرستے بُت گرے ہر زماں در جستجوئے پیکرے
 باز طرح آوری انداخت است تازہ تر پروردگارے ساخت است
 کاید از خوں رختن اندر طرب نام او رنگ است وہم ملک و نسب
 آدمیت کشتہ شد چوں گو سفند پیش پائے ایں بُت ناچار جمند

آں چناں قطع انوخت کردہ اند بروطن تعمیر ملت کردہ اند
 تا وطن را شمع محفل ساختند نوع انسان را قبائل ساختند
 مردمی اندر جہاں افسانہ شد آدمی از آدمی بیگانہ شد
 روح از تن رفت و بہفت اندام ماند آدمیت گم شد و اقوام ماند

اس دور میں ہے اور ہر جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روشِ لطف و سیرتم اور
 مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا محرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور
 ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے خدا ہے
 جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

یہ بُت کہ تراشیدہ تہذیبِ نوی ہے غارت گرد کاشانہ دینِ نبویؐ ہے
باز و ترا تو جید کی قوت سے قوی ہے اسلام تراویس ہے تو مصطفویؐ ہے

نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھائے

اے مصطفویؐ خاک میں اس بُت کو ملا دے

ہو قیام مقامی تو نتیجہ ہے تبہا ہی رہ بحر میں آزاد وطن صورتِ ماہی
ہے ترک وطن مذیتِ محبوبِ اکو دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی

گفتارِ سیارست میں وطن اُوڑ رہی کچھ ہے

ارثِ نبوت میں وطن اُوڑ رہی کچھ ہے

اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے تسخیر ہے مقصودِ تجارت تو اسی سے
خالی ہے صداقت ہی سیاست تو اسی سے کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے

اقوام میں مخلوقِ خدا بٹتی ہے اس سے

قومیتِ اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے

لیکن جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے ہم سب ہندوستانی ہیں۔ اور اس لئے

ہندوستان سے ہم سب کو محبت ہے۔ علامہ کی اس وطنی محبت کا ثبوت ان کی

تصنیفات سے بخوبی ملتا ہے۔ "ترانہ ہندی" اور "قومی گیت" زبانِ زورِ عام وصال

ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی نظموں میں جذباتِ وطنی بھلکتے ہیں۔ "وطنیت" کے اس

جغرافیائی تصور کے لحاظ سے علامہ کو ملک کا درد اور دکھ ہے۔ اور آپ اکثر ملک کی

زبوں حالی کا ماتم کرتے نظر آتے ہیں۔

رُلاتا ہے ترانہ اسے ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سبناؤں میں

وطن کی فکر کرنا وں مصیبت آئینہ الی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں

نہ سمجھو گے تو مرٹ جاؤ گے اسے ہندوستان والو

نہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

تھمے کیا دیدہ گریاں وطن کی لوح خوانی میں عبادت چشم ساغر کی ہے ہر دم با وضو رہنا

دکھا دوں گا میں اسے ہندوستان رنگ و فاسب کو

کہ اپنی زندگانی تجھ پہ سب کر کے چھوڑ دوں گا

ممکن ہے معترض کو یہ خیال ہو کہ یہ اقبال کے ابتدائی دور کے اشعار ہیں۔

اس لئے میں ابتدائی تصانیف کو نظر انداز کر کے جاوید نامہ اور مثنوی اقوام شرق

و مسافر سے جو دور چہارم کے پختہ تخیل کی نمایندگی کرتی ہیں چند مثالیں پیش

کرتا ہوں۔

آنکھ باکائش نیر زو بوستان

باز گوار ہند و از ہندوستان

آنکھ اندر دیر و آتش فسر و

آنکھ اندر مسجراتش ہنگامہ مر و

آنکھ یادش را سجاں پروردہ ایم

آنکھ دل از بہر او غول کردہ ایم

آہ از ان معشوق عاشق ناشناس

از غم ماکن غم اور اقیاس

آں کھٹ خاک کے کہ نامید فی وطن ایں کہ گوئی مصر و ایران و مین
 بادِ وطن اہل وطن را نسبت ہے زانکہ از خاکش طلوع ملتے ہے

ہے ہمالہ، اے اٹک، اے گنگ زیتن تاکے چناں بے آبِ گنگ
 پیر مرداں از فراست بے نصیب نوجواناں از محبت بے نصیب
 شرق و غرب آ زاد و مانجھ غیر خشت ماسر یاہ تعمیر غیر
 زندگانی بر مراد و دیگر اں جاوداں مرگ رست خوابِ گراں

اُمتے کہ آرزو نیستے نخورد نقش اورا فطرت از گیتی سترد

ہندیاں با یک دگر آویختند فتنہ ہائے کہنہ باز آہنگیند
 تا فرنگی قومے از مغرب زمین ثالث آمد و نزاع کفر و دین

کس نہ اند جلوه آب از سراب

انقلاب اے انقلاب اے انقلاب

”روح ہندوستان“ کی زبانی نالہ و فریاد کرتے ہیں۔

شمعِ جاں افسر و در فائوس ہند ہندیاں بیگانہ از ناموس ہند
 مروک نامحرم از اسرارِ خویش زخمہ خود کم ز نذر تارِ خویش

.....
 آؤیت از وجودش ورومند عصر نواز پاک و ناپاکش نرند
 بگزر از فقرے کہ عریانی و بد لے خشک فقرے کہ سلطانی و بد
 الحذر از جبر و ہم از خوئے صبر جابر و مجبور را زہر است جبر
 این بہ صبر پیہے خوگر شود آں بہ جبر پیہے خوگر شود

ہر دور از وق ستم گرد و فرؤں
 ورو من یا کیئت قوچی یعلموں

وطن سے غداری اقبال کے نزدیک بدترین جرم ہے جعفر بنگالی اور

اے میر جعفر نواب سراج الدولہ کا رشتہ دار اور اس کی فوج کا بخشی تھا۔ سراج الدولہ نواب علی دہی
 خاں کے بعد ۱۷۵۷ء میں بنگال کا نواب ہوا۔ اس وقت سراج الدولہ نوجوان اور نا تجربہ کار تھا۔
 لیکن بالطبع نہایت بیدار، مغز، شجاع، وطن پرست اور سچا مسلمان حکمران تھا۔ انگریزوں کی رفتار ترقی اور
 سیاسی کاوشوں اور سازشوں سے باخبر تھا۔ لیکن میر جعفر نے سازش کر کے رعایا کو نواب کا مخالف بنا
 دیا۔ اور خود اس کی جگہ نواب بن جانے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لئے اس نے انگریزوں کی مدد
 حاصل کی اور ان کو بیٹھارہ دولت دی۔ چنانچہ کلاؤ نے ۱۷۵۷ء میں نواب سراج الدولہ سے جنگ کی۔ نواب
 کو شکست ہوئی، گرفتار ہوا اور خود میر جعفر کے بیٹے میرن نے نواب کو شہید کر دیا۔ اس تدبیر سے میر جعفر نے
 بنگال کی حکومت حاصل کی۔ لیکن اپنی ناقابل اندیشی سے انگریزوں کا محکوم اور غلام بن گیا۔ سراج الدولہ
 کے خزانہ کو میر جعفر نے اس بیدار و ہوش سے لٹا یا کہ صرف ایک کلاؤ نے ۳۵ لاکھ روپیہ نقد اڑایا۔ صرف
 میر جعفر کی غداری کی بدولت انگریز صوبہ بنگال پر قبضہ پا کر وہاں میں داخل ہو گئے۔ اور تمام شمالی
 ہندوستان پر حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے +

صادق دکنی علامہ کی نظروں میں اسی لئے ناقابلِ عفو و تقصیر کے مجرم تھے۔ فلک زحل پر آپ دیکھتے ہیں۔ کہ عالم تیرہ دتار ہے۔ ہزاروں فرشتے گرز اور دڑے لئے کھڑے ہیں۔ جن ارواحِ رذیلہ کو دوزخ تک قبول نہیں کرتا وہ یہاں عذاب میں گرفتار ہیں۔

۱۸۵۷ء میں ٹیپو سلطان میر صادق سلطان شہید (ٹیپو سلطان) کا وزیر اعظم تھا۔ حیدر علی کے بعد ۱۸۵۷ء میں ٹیپو سلطان میسور کا مطلق العنان حاکم قرار پایا۔ یہ بادشاہ ہندوستان کے ان چند سلاطین میں سے گزرا ہے جو تاریخِ عالم میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹیپو تہایت باہمت، شجاع، عاقبت اندیش، وطن پرست اور ہوشمند مسلمان بادشاہ تھا۔ انگریزوں کی ترقیات کو آزادی ہند پر ضرب کاری سمجھتا تھا، جب نپولین بونا پارٹ نے مصر پر حملہ کیا۔ تو یہ خبر مشہور ہو گئی۔ کہ وہ اب ہندوستان میں بھی داخل ہوا چاہتا ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی سرکردگی اس وقت لارڈ ویلیزلی کے ماتھے تھی۔ ٹیپو سلطان نے سرنگاپٹم میں ”درخت آزادی“ بڑی شان و شوکت اور تزک و احتشام کے ساتھ نصب کیا۔ اور انگریزوں کا زور توڑنے کے لئے فرانسیسیوں کا حلیف بن گیا۔ انگریز گھبرائے اور انہوں نے سلطان کو تنبیہ کی۔ یہ حریت کا علم برداران کی بھبکیوں میں نہ آیا آخر لڑائی چھڑی سلطان کو سرنگاپٹم میں محصور ہونا پڑا، سرنگاپٹم فتح کرنا کوئی ہنسی کھیل نہ تھا۔ بغیر بیرونی مدد کے بھی سلطان عرصہ تک باسانی مدافعت کر سکتا تھا۔ لیکن میر صادق پہلے ہی سے لارڈ ویلیزلی سے ساز باز رکھتا تھا۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ اس وقت بھی اُس نے خفیہ طور پر انگریزوں کی مدد کی کہ ان کو شہر میں داخل ہونا ممکن ہو گیا۔ گھسان کارن پڑا۔ ٹیپو سلطان وادعجا ویتا مار گیا۔ اور اس وطن فروش غدار قوم کی بدولت ”آزادی کا یہ آخری درخت“ بھی اکھڑ گیا۔ ورنہ شاید آج ہندوستان کی تاریخ دوسری طرح لکھی جاتی +

اندرونِ اودو طاغوتِ کمں روحِ قدسے کشتہ از ہر دو تن
 جعفر از ننگال و صادق از دکن ننگِ آوم ننگِ دین ننگِ وطن
 تا قبول و نامید و نامراد ملتے از کارِ شاں اندر فساد
 ملتے کو بند ہر ملت کشاد ملک و دینش از مقامِ خود فساد
 می ندانی خطّہ ہندوستان آں عزیزِ خاطرِ صاحبِ لال
 خطّہ ہر جلوه آتش گیتی فروز در میانِ خاک و غول غلطہ ہنوز
 در گلش تخمِ غلامی را کہ کشت این ہمہ کردارِ آں از ملاحِ رشت
 در فضائے نیلگوں یک دم بایست

تمام کافیات عمل بینی کہ چہیست

اس کے بعد آپ اس عذاب و عقاب کی تفصیل بیان کرتے ہیں جس میں
 یہ دونوں ”زرد رو، عریاں بدن، آشفتمو“ مبتلا ہیں۔ اس تشریح کو پڑھ کر
 انسان کانپ اٹھتا ہے۔ اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

”روح ہندوستان“ کی زبانی اقبال کی صحبتِ وطنی کی فرید شہادت دیکھیے۔

کہ شب ہندوستان آید پروز مردِ جعفر، زندہ روح او ہنوز
 تازہ قید یک بدن دامی وہد آشیاں اندر تن دیگر ہند
 گاہ اورا با کلیسا ساز باز گاہ پیشِ دیریاں اندر نیاز
 دینِ او آئینِ اوسوداگری است عشتری اندر لباسِ جید شری است

جعفر اندر ہر بدن ملت کش است این مسلمانے کن ملت کش است
 خد خندان است و با کس یار نیست مار اگر خنداں شود بجز مار نیست
 از لقا قش و حدیث تو سے و نیم ملت او از وجود او و لیسیم
 ملتے را ہر کجا غارت گرے است اصل او از صافقے یا جعفرے است

الاماں از روح جعفر الاماں

الاماں از جعفران این زماں

قدار ملت کو موت بھی پناہ نہیں دیتی۔ کہتی ہے۔

گفت جاں سترے ز اسرار من است حفظ جان ہدم تن کار من است
 جان نشے گر چہ نہ از زباد و جو لے کہ از من ہدم جاں خواہی بود
 این چنین کارے نمی آید ز مرگ جان قدائے نیا ساید ز مرگ
 پھر کہتے ہیں کہ قدار کو آؤر کہیں بھی آسودگی نصیب نہیں ہو سکتی۔

لے ہوائے تند لے دریائے خوں اے زمیں لے آسمان نیگول
 لے بجوم لے مہتاب لے آفتاب لے قلم لے لوح محفوظ لے کتاب
 لے بتان ابیض لے گردان غربا لے جہانے درغل بے حرب و صرا

این جہاں بے ابتداء لے انتہاست

بندہ غدار را مولا کجاست ؟

سلطنت

ملوکیت و استبدادیت خلل و فساد کی بھڑ سمجھی گئی ہے۔ اسی لئے نظامِ سلطنت ہمیشہ رنگ بدلتا رہا ہے۔ جمہوریت کو اس مشکل کا حل سمجھا گیا تھا۔ مگر موجودہ جمہوری نظام بھی سمجھی ناقص ثابت ہوئے۔ اور حکمرانے ان کو بھی دنیا کا مشکل کشا نہ مانا۔ علامہ اقبال بھی ان سب نظاموں کو ناقص اور مضربِ سمجھتے اور بتاتے ہیں۔ اور سختی سے ان آمرانہ و قاہرانہ اصول کی مذمت کرتے ہیں۔ جن پر استبدادیت اور جمہوریت کی بنیاد قائم کی جاتی ہے۔ ملوکیت سے اجتناب و احتراز کی تعلیم دیتے ہیں۔

ہم ملوکیت بدن را قربی است سینہ بے نورا و از دل تہی است
مثل زنبوئے کہ برگل می چرد برگ را بگزارد و شمشیر برد
شاخ و برگ رنگ و بوئے گل ہماں برجالش نالہ ببل ہماں
از طلسم و رنگ و بوئے او گزر ترک صورت گوے و در معنی نگمر

مرگ باطن گر چہ دیدن مشکل است

گل مخواں اور اکہ در معنی گل است

فرعون کی زبان سے اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔

اے جہانداراں سوئے من بنگرید اے زیاں کاراں سوئے من بنگرید
وائے تو سے از ہوس گردیدہ کور می برد لعل و گہرا ز خاک کور

پیکرے کو در عجائب خانہ ایست بر لب خاموش اوافسانہ ایست
 از ملکیت خبر ہامی دہد کو چہماں را نظر ہامی دہد
 چہیت تقدیر ملکیت بہ شقاق حکمی جستن ز تدبیر لفاق
 از بد آموزی زبوں تقدیر ملک باطل و آشفٹہ تر تدبیر ملک

باز اگر بینم کلیم اللہ را

خواہم از شے یک دل آگاہ را

فرعون کی اس داستان کو سن کر مولانا روم کی زبان سے مزید تبصرہ

فرماتے ہیں :-

حاکمی بے نور جاں غلام است خام بے ید بیضا ملکیت حرام
 حاکمی از ضعیف محکوماں قوی است بخش از جہان محروماں قوی است
 تاج از باج است از تسلیم باج مرداگر سنگ است می گردوز جاج

فوج و زندان و سلاسل رہزنی است

ادست حاکم کر چہیں سا ماں غنی است

علامہ جمال الدین افغانی رح کی زبان سے کھلواتے ہیں :-

غیر حق چوں ناہی و آمر شود زور کوڑ بر تا تو اں قاہر شود
 زیر گردن آمری از قاہری است آمری از ماسوا اللہ کافری است
 قاہر آمر کہ باشد بچختہ کار از قوانین گرد و خود بند و حصار

حجرہ شاہیں تیز چنگ وز و گیر صعوہ را در کار با گیسر د شیر
 قاہری را شرع و دستور سے دید بے بصیرت ہر مہ با کوئے دید
 حاصل آئین و دستور ملوک
 وہ خدایاں فریہ و ہقاں چو دوک
 اور دیکھئے۔

آبتاؤں تجھ کو رمز آئیہ ان الملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے اک جادوگری
 خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سلحری
 جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ نگر دن میں ساز و لہری
 عصر حاضر کی جمہوریت کو بھی اقبال ملوکیت کی لعنت سے مماثل پا کر اس کی
 مخالفت میں آواز بلند کرتے ہیں۔

وائے ہر دستور جمہور فرنگ مردہ تر شد مردہ از صور فرنگ
 حقہ باز اں چوں سپہر گرد گرد از اُمم بر تختہ خود چیدہ نزد
 شاطر اں این گنج وراں رنج بر ہر زماں اندر کمین یک دگر
 فاش باید گفت ہر و لبر ل مانتاع و این ہمہ سودا گراں
 دیدہ با بے نم ز حب سیم وزر مادر اں را بار و دوش آمد سپر
 وائے بر قوسے کہ از بیم شر می یزدنم را ز اندام شجر
 تانیاں و زخمہ از تار شش سرود می کشد نازادہ را اندر وجود

ہے وہی سازِ کسِ مغرب کا جمہوری نظام جسکے پردوں میں نہیں غیر از تو اے قیصری
 دیوِ استبداد جمہوری قبا میں پائے کو ب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری
 مجلسِ آئین و اصلاح و رعایات و حقوق طبِ مغرب میں منے میٹھے از خوابِ بوری
 گرمی گفتارِ اعضائے مجلسِ الاماں یہ بھی اک سرِ ناپِ اروں کی ہو جنگِ زرگری

اس سرابِ رنگِ بو کو گلستاں سمجھا ہے تو

آہ اے نادانِ قفس کو آئیاں سمجھا ہے تو

متارِ معنی بیگانہ از دُوں فطرتِ ناجی ز موراں شوخی طبعِ سلیمانے نمی آید

گریز از طرزِ جمہوری غلامِ بختِ کارے شو

کہ از مغزِ دو صد خرد فکرِ انسانے نمی آید

ملوکیت اور جمہوریت دونوں میں جبر و تشدد کے سوا کچھ نہیں۔ حصولِ زراور

ہوس مال ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اور محکوم و رعایا کو خواب سے بیدار نہ ہونے دینا،

ان کا طرہ امتیاز ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ”جوع الارض“ کے لئے جنگ کرنا

ان کے نزدیک ادنیٰ بات ہے۔ اقبال سختی سے اس پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اور اقوام

غالب کو اس تعدی پر متنبہ کرتے ہیں۔

آنکہ در پیراہنِ شاہی گداست

گفت شیخ "ایں ز رقی سلطان است"

شاءِ مافلس ترین مردم است

حکمرانِ مہر و ماہ و انجم است

آنشِ جمعے جہاں نے سوخت است

دیدہ بر خوانِ اجانبِ دوخت است

قحط و طاعون تالچ شمشیرِ او عالمے ویرانہ از تعمیرِ او
 خلق و فریاد از نادارِ ریش از تہیدستی ضعیف آزارِ ریش
 سطوتش اہل جہاں را دشمن است نوعِ انساں کا روال، او رہزن است
 از خیالِ خود فریب و فکرِ خام می کند تاراج را تسخیرِ نام
 عسکرِ شاہی و افواجِ غلیم ہر دو از شمشیرِ جوعِ او دو نیم
 آتشِ جانِ گدا جوعِ گداست جوعِ سلطانِ ملکِ ملتِ رافناست
 ہر کہ خنجرِ ہر غیرِ اللہ کشید
 تیغِ او در سینہٗ او آمید

اٹلی کو ابی سینیہ پر حملہ آور پا کر کہا تھا۔

یورپ کے کرگسوں کو نہیں ہے ابھی خبر ہے کتنی زہرناک ابی سینیہ کی لاش
 ہوئے کو ہے یہ مردۂ دیرینہ قاش قاش
 تہذیب کا کمال شرافت کا ہے زوال غارتگری جہاں میں ہے اقوام کی معاش
 ہر گرگ کو ہے برہہ معصوم کی تلاش
 اسے واسے آبروئے کلیسا کا آئینہ رومانے کر دیا سر بازارِ پاش پاش
 پیرِ کلیسیا یہ حقیقت ہے دل خراش

اس سلسلہ میں یہ امر بھی لائقِ ذکر ہے کہ اقبال جنگ کے سخت خلاف ہیں۔
 علامہ مرحوم نے اپنے خط میں جو آپ نے پروفیسر ظفر احمد صدیقی ایم اے مسلم یونیورسٹی

علی گڑھ) کو موصوف کی نظم کے جواب میں لکھا تھا۔ جنگ کے نظریہ پر روشنی ڈالی ہے یہ خط علی گڑھ میگزین کے اقبال نمبر میں شائع ہو چکا ہے۔ ضروری حصہ یہاں نقل کرتا ہوں، تحریر فرماتے ہیں:-

”..... بمولینی نے حبشہ کو محض جوع الارض کی تسکین کے لئے پامال کیا۔ مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانہ میں حبشہ کی آزادی کو محفوظ رکھا۔ فرق اس قدر ہے کہ پہلی صورت میں خودی کسی قانون کی پابند نہیں، دوسری صورت میں قانون الہی اور اخلاق کی پابند ہے.....“

”معتزض کا یہ کہنا کہ اقبال اس دور ترقی میں جنگ کا حامی ہے غلط ہے میں جنگ کا حامی نہیں ہوں۔ نہ کوئی مسلمان شریعت کے حدود معینہ کے ہوتے ہوئے اس کا حامی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی تعلیم کی رو سے جہاد یا جنگ کی صرف دو صورتیں ہیں۔ محافظانہ اور مصلحانہ، پہلی صورت میں یعنی اس صورت میں جبکہ مسلمانوں پر ظلم کیا جائے اور ان کو گھروں سے نکالا جائے مسلمان کو تلواریں اٹھانے کی اجازت ہے۔“

اس میں نے حکم جہاد کے مسئلہ کو اپنی تصنیف ”سرکارِ دو عالم“ میں ذرا وضاحت سے لکھا ہے۔ وہاں سے یہ مختصر تفصیل نقل کرتا ہوں:-

”اسلام کو آئے چودہ سال سے زیادہ ہو گئے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں نے جس قدر تکلیفیں اٹھائیں۔ ان کا ذکر ہو چکا۔ مدینہ میں ان کو ستانے کی جو سازشیں کی گئیں رہتی برصغیر آئیں“

(نہ جنگ)، دوسری صورت جس میں جہاد کا حکم ہے۔ ۹: ۹ میں بیان ہوئی ہے۔ ان

(بقیہ صفحہ ۳۳۹) اُن کا حال اُسکے آتا ہے۔ مگر اب تک مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہ تھی۔ جب

قریش نے مدینہ میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا اور برسرِ جنگ ہوئے تو جہاد کی اجازت ملی۔ اس اجازت

کی مصلحت خود خدا نے بنا دی۔ جہاد کے لئے جو حکم سبق پہلے نازل ہوا وہ ”سورہ حج“ میں موجود ہے

اس میں خود اس بات کی صراحت ہے کہ مسلمان لڑائی کے لئے تیار ہوئے تو وہ لڑائی جارجان نہ

تھی بلکہ مدافعت اور حفاظت خود اختیاری کے لئے تھی۔ خدا نے فرمایا کہ ”تم کو لڑائی کی اجازت

اس لئے دی گئی ہے کہ تم مظلوم ہو اور تم کو صرف خدا کی پرستش کے جرم میں وطن سے نکلنے پر مجبور کیا

گیا۔ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں

خدا کا نام لیا جاتا ہے گرا دی جاتیں۔“ یہ آخری بات بتاتی ہے کہ جہاد کے حکم میں یہ مصلحت بھی

پوشیدہ تھی کہ آنحضرت صلعم نے یہود اور دیگر اقوام سے جو معاہدے مذہبی آزادی اور امن عامہ

کے لئے کیے تھے، اور قریش جن کو پامال کرنے کے درپے تھے، ان کی حفاظت کی جائے۔ کیونکہ

جب کوئی قوم معاہدہ کا پاس کرنے والی نہ رہے گی تو مذہب اور عبادت گاہوں کی کون حفاظت

کرے گا۔ اسی لئے جہاد کی دوسری آیت میں بھی خدا نے یہی حکم دیا کہ ”صرف ان لوگوں سے لڑو

جو تم سے لڑنے آئیں۔“ اس بیان سے یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ مسلمان جنگ جو نہ تھے۔ بلکہ

اُن کو لڑنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ (سرکارِ دو عالم ۸۸-۸۹)

۱۵ پارہ ۲۶۔ سورہ الحجرات۔ پہلا رکوع۔ نویں آیت۔ پوری آیت اور اس کا ترجمہ یہ ہے:-

وَرَأَتْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا مَا كُنَّا حُدُوبًا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَكَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

الْآخَرَىٰ فَقَدْ رَأَوْا إِلَیْهِ كِبَعًا ۚ وَتِلْكَ الْأُمُورُ حَتَّىٰ تَقْضَىٰ إِلَیَّ أَمْرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ ۖ فَعَلْتُ (باقی صفحہ ۳۴۱)

آیات کو غور سے پڑھئے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ کہ وہ چیز جس کو سیمینل ہوو جمیعت اقوام کے اجلاس میں (Collective Decisions) کتاب ہے، قرآن نے اس کا اصول کس سادگی اور فصاحت سے بیان کیا ہے۔ اگر گزشتہ زمانہ کے مسلمان مدبرین اور سیاستین قرآن پر تدبر کرتے تو اسلامی دنیا میں جمیعت اقوام کو بنے ہوئے آج کئی صدیاں گزرت گئی ہوتیں۔ جمیعت اقوام جو زمانہ حال میں بنائی گئی ہے اس کی تاریخ بھی یہی ظاہر کرتی ہے کہ جب تک اقوام کی خودی قانون الہی کی پابند نہ ہو، امن عالم

(تبیہ صفحہ ۳۴) فَاصْلِحُوا بَيْنَهُم بِالْعَدْلِ وَاقْسُوا لِرَبِّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (ترجمہ) اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں باہم صلح کرادو۔ لیکن اگر ایک دوسرے پر تعدی کرے۔ تو اس جماعت سے جو تعدی کرتی ہے قتل کرو، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ اگر وہ رجوع کرے تو دونوں میں عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرادو۔ بے شک خدائے تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

اس آیت کا مفقنا صراحت یہ ہے۔ کہ ”ملت اسلامیہ“ کے افراد باہمی اخوت و محبت کی بنیاد پر مظلوم بھائیوں کی مدد کرنے پر مامورین اللہ ہیں۔ ایسے نزاعی امور میں مجبوسہ اور صلح کرادینے کا حکم شدت کے ساتھ دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایک جماعت یعنی وعدوان پر ہی آمادہ ہو تو اس کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اگر وہ جماعت پھر کبھی حکم خدا کے سامنے سر جھکائے تو لڑائی سے ہاتھ کھینچ کر مصالحت کرادینا ضروری ہے۔ اگر اُمت مسلمہ اس حکم خداوندی کو یاد رکھتی تو ہرگز موجودہ تشدد و افتراق کی نوبت نہیں آسکتی تھی *

کی کوئی سبیل نہیں نکل سکتی۔ جنگ کی مذکورہ بالا دو صورتوں کے سوائے میں اور کسی جنگ کو نہیں جانتا۔ جو ع الارض کی تسکین کے لئے جنگ کرنا دین اسلام میں حرام ہے۔ علیٰ ہذا القیاس دین کی اشاعت کے لئے تلوار اٹھانا بھی حرام ہے.....

جاوید نامہ سے یہی مضمون سینے۔

مرگ پرور مرتضیٰ چیزے دگر	گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر
جنگ مومن سنت پیغمبری است	جنگ شان جہاں غارتگری است
ترک عالم اختیار کوئے دست	جنگ مومن حصیت بہ ہجرت سوئے دست
جنگ را رہبانی اسلام گفت	آنکہ حرف شوق با اقوام گفت

کس نداند جز شہید این تکتہ را

کو بخون خود خرید این تکتہ را

علامہ اقبال جس سلطنت کے قائل و معترف ہیں اور جس کو دنیا کے پُر امن نظم و

نسق کا واحد وسیلہ جانتے ہیں اس کی تفصیل بھی دیکھیے۔

بندہ حق بے نیاز از ہر مقام	لے غلام اور نہ اکس را غلام
بندہ حق مرد آزاد است و بس	ملکے آئینش خدا واد است و بس
رسم و راہ و دین و آئینش ز حق	زشت و خوب تلخ و نوشینش ز حق
عقل خود میں غافل از بہبود غیر	سود خود بند نہ بیند سود غیر

وہی حق بینندہ سودہ ہمہ درنگا ہش سود و بہود ہمہ
عادل اندر صلح وہم اندر مصافحہ وصل فضلش لایبواعی لایبغا

گرچہ واروشیوہ ہائے رنگ رنگ من بجز عبرت نگیرم از فرنگ
اسے تقلیدش اسیر آزاد شو دامن قسراں بگیر آزاد شو

اصل شاہی چسپیت ہ اندر شرق وغربہ یار ضائع امتاں یا حرب و ضرب
فانش گوئم باتواسے والا مقام بلج راجہز بادکوس دادن حرام
یا اُولی الامر کہ مَنکُم شَانِ اوست آیہ حق حجت و برہان اوست
یا جواں مرے پو صر صر تنہ خیز شہر گیر و خویش باز اندر ستیز

روز کیں کشور کشا از قساہری

روز صلح از شیوہ ہائے ولسری

علامہ کوافوس ہے کہ ملت اسلامیہ نے قرآن سے اعتضام نہ کیا۔ اور لو کہبت
کا بت جسے خود اسی نے توڑا تھا، پھر بنا ڈالا، نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہئے تھا۔

منزل و مقصود قرآن و یکراست رسم و آئین مسلمان دیگر است
در دل او آتش ہو زندہ نیست مصطفیٰ در سینہ او زندہ نیست
بندہ مومن ز قسراں ہر بخورد و را یارغ او نہ سے ویدم نہ دُرد

خود طلسم قیصر و کسری شکست خود مستحکم ملوکیت نشست
تا نہال سلطنت قوت گرفت دین اولقش از ملوکیت گرفت
از ملوکیت نگہ گرد و گردگر
عقل و ہوش در سم و در گد و گردگر

اشتراکیت

اشتراکیت (سوشلزم) اور اشتراکیت (کمیونزم) کا سب سے بڑا رہنما کارل مارکس تھا۔ یہ ۱۸۱۸ء میں پیدا ہوا اور ۱۸۸۳ء میں اُس نے وفات پائی۔ ۱۸۴۸ء میں اُس نے اپنا مشہور ”اعلان“ شائع کیا۔ جس نے یورپ بھر میں تہلکہ برپا کر دیا۔ اور ۱۸۶۷ء میں اُس کی مشہور آفاق کتاب ”سرمایہ“ شائع ہوئی۔ مارکس کے اساسی اصول یہ ہیں۔

۱۔ معاشرت انسانی کے تمام واقعات کا سرچشمہ مادی حالات ہیں۔ قانون مذہب، فلسفہ، سیاست سب اسی کا منظر ہیں۔ اس لئے تاریخ کی مادی تشریح اس کے نزدیک لازمی ہے۔ ہمارے گرد و رو عادات و خیالات تک مادی و معاشی حالات کے ماتحت ترتیب پاتے ہیں۔ اس لئے وہ مادی اسباب کو بے حد اہم سمجھتا ہے +

۲۔ سرمایہ داری کا یہ نظام سخت ہلک ہے۔ صرف چند بڑے سرمایہ دار اپنے اجارے قائم کر کے تمام دولت پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور دیگر افراد کو ان کے حصہ سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ نظام قانون مساوات سے متضاد اور اس لئے ناقابل قبول ہے۔

۳۔ سرمایہ دار اور مزدور میں اسی لئے جنگ رہتی ہے۔ سرمایہ دار فرد کو اپنا دست نگر اور غلام بنا لیتے ہیں۔ ان کی بے روزگاری اور بھوک میں اُن کی امداد صرف اس لئے کرتے ہیں کہ اسکی غلامی کی زنجیروں کو زیادہ مضبوط کر دیں۔ آخر مزدور میں شعور اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے اور آخر کار انقلاب کا باعث ہو جاتا ہے۔

۴۔ زمینداری اور سرمایہ داری دونوں غریبوں اور بیسویں کا خون چُسنے والی تحریکیں ہیں۔ اس لئے ان دونوں کا استیصال لازم ہے۔

Disturbance
in
weather

۵۔ دولت کی موجودہ تقسیم کے نظام کے ماتحت چیزیں نفع حاصل کرنے کے لئے بنائی جاتی ہیں۔ استعمال کے لئے نہیں۔ بعض چیزیں زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں جیسے مکان، لباس، خوراک وغیرہ، بعض سے مفید کام لئے جاتے ہیں جیسے سڑک، ریل، تعلیم وغیرہ۔ اور بعض لغو اور بیہودہ کاموں میں لائی جاتی ہیں جیسے قمار بازی، فحاشی، بدکاری وغیرہ، سرمایہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ جن سے زیادہ نفع ہو، اس سے بچت نہیں ہوتی کہ بنی نوع کو کس چیز کی زیادہ ضرورت

ہے۔ نفع کی تلاش کے باعث سرمایہ دار طاقتوں میں رقابت شروع ہو جاتی ہے۔ جس کا نتیجہ جنگ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس بلا و مصیبت کا حل صرف اشتراکیت ہے۔

اشتراکیت کو عملی صورت میں لانے کے لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ معاشی نظام کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ یعنی نفع کے خیال سے قطع نظر کر کے ضرورت انسانی کے لحاظ سے اشیاء پیدا کی جائیں۔ پھر یہ کہ زمین اور سرمایہ کی انفرادی ملکیت کا اصول توڑ دیا جائے۔ سب چیزیں حکومت کی ملک ہوں اور ضرورت و احتیاج کے اعتبار سے ان کو افراد میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہر شخص بغیر کوئی کام اور محنت کئے ضروری وسائل نہیں حاصل کر سکتا۔ ”جیسا کرے گا ویسا پائے گا“ کے اصول پر افراد میں تقسیم مال کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ اشتراکیت کی آزادی و ترقی کی بنیاد معاشی آزادی ہے۔ یہ بغیر تشدد و انقلاب کے قائم نہیں کی جاسکتی۔ یہی سبب ہے کہ روس میں لاکھوں کی تعداد میں انسان قتل ہوئے۔ اور اب بھی آئے دن قتل و حبس کا سلسلہ جاری ہے۔

اشتراکیت کی اس تحریک و نظام کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ لادینی بڑھتی ہے، مذہب کی تنقید و تضحیک کی جاتی ہے۔ خوشحالی مفقود ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب قسم کی بے کیف و بے رنگ یکسانیت قائم ہوتی ہے۔ انفرادی آزادی غائب ہو جاتی ہے۔ ہر شخص جو پہلے سرمایہ داری کے ماتحتوں میں کھڑے تھے اب خدا وندان اشتراکیت کی

بنائی ہوئی مشینوں کا بے حس اور بے شعور کل پرزہ بن جاتا ہے۔ پروپاگنڈا کا دیوتا ان سے سجدے کرتا ہے۔ اور وہ اس کے محتاج بندے بن جاتے ہیں۔ اشتراکیت ظاہری اور بیرونی دنیا پر نظر ڈالتی ہے۔ داخلی اور نفسیاتی عناصر سے اُس نے کبھی بحث نہیں کی۔ حالانکہ انسان اور اس کے حالات کی تکمیل داخلی و خارجی دونوں قسم کے اثرات و حیثیات سے ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اشتراکیت اکثر جزئیات و واقعات میں نوع انسانی کی رہنمائی کا مقصد پورا نہیں کر سکتی۔ ایک کا دوسرے پر جبر و تشدد ہرگز عقل سلیم کے نزدیک قابل معافی نہیں۔ سرمایہ محنت پر، قوی ضعیف پر، امیر غریب پر، حاکم محکوم پر یا ایک قوم دوسری قوم پر جو ظلم کرے۔ وہ ہرگز جائز نہیں۔ مگر یہ بھی یقینی ہے کہ امتیازات کا فلسفہ بالکل نیست و نابود کر دینا خلاف فطرت ہے۔ کائنات عالم کی عملی زندگی میں غالب و مغلوب، توانا و ناتواں، بلند و پست کا فرق و امتیاز خود فطرت کا قائم کردہ ہے۔ خود روس کو دیکھ لیجئے۔ جو اشتراکیت و اشتعالیت کا ہر دوار اور بنارس ہے۔ کہ وہاں بھی باہمہ دعوائے مساوات و یکسانیت یہ امتیازات آج بھی باقی ہیں۔ ان امتیازات کی بنیاد اشتراکیت نے مادیت اور لادینی پر رکھی ہے۔ اگر یہی بنیاد و اساس دین اور روح ہوں تو مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اور وہ پاؤں اراخوت و مساوات پیدا ہوتی ہے جو ہر خلل و فساد، اور ظلم و جبر سے خالی اور محفوظ رہتی ہے۔ اسلام نے اسی ”بیئت اجتماعی“ کا نظریہ پیش کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ آج تک اس سے بہتر کوئی نظریہ سامنے

نہ آیا۔ اشتراکیت آج جس مظلومی و بے بسی کی مدد کے لئے میدان میں اُترتی ہے اسلام
سارے تیرہ سو برس پہلے اسی اعلان کو بیابانِ دہلِ عالم کے کانوں تک پہنچا چکا ہے
پھر اشتراکیت سے زیادہ اور بہت زیادہ مضبوط و مستحکم اساس کے ساتھ۔

اشتراکیت کو اسلام کے ساتھ ایک دور کی اور بھونڈی سی مشابہت ہے۔
اسی لئے ناقص تعلیم رکھنے والے مسلمان اس کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں۔ اگر وہ
اسلام کے نظریات پر غور کریں تو اُن کو معلوم ہو جائے کہ جو چیز وہ دوسروں سے مانگتے
ہیں۔ اس سے بہتر اور مکمل تر خود ان کے گھر میں موجود ہے۔ علامہ اقبال کو اشتراکیت
سے الگ کو نہ ہم دروہی ہے۔ اس لئے کہ وہ ضعیف کو اُبھارنا، محکوم کو ستوارنا اور مزدور
کو بنانا چاہتی ہے۔ اور اسلام بھی ان اصولوں کا حامی اور مبلغ ہے۔ لیکن اس سے
آگے بڑھ کر وہ اشتراکیت کے سخت مخالف ہیں۔ اس لئے کہ اشتراکیت بے دینی کی
تبلیغ کرنا چاہتی ہے۔ اور مذہب کے استیصال کی قائل و عامل ہے۔ اقبال کو احساس
ہے کہ وہ شے جس کی بنیاد نفی پر قائم کی جائے ہرگز پائدار نہیں ہو سکتی۔ جس طرح
جسم اور مادہ بغیر روح کے ناپائدار ہوتا ہے۔ اسی طرح بغیر دین کی روح کے جسم
دنیا کا نظام استوار نہیں ہو سکتا۔

بندگی باخوابگی آمد بھنگ	ہمچناں بینی کہ دردِ فرنگ
از ضمیرش صرف کا آمد بروں	روں را قلب و جگر گردیدہ خوں
تیز نیشے بر رگِ عالم زداست	آں نظام کُنہ را بر ہم زداست

کردہ ام اندر مقاماتش نگہ
 لہ سلاطین، لہ کلیسا، لہ اللہ
 فکر اور تند باد لہ بماند
 مرکب خود را سوئے لہ نراند
 آیدش روزے کہ از زویر جنوں
 خویش را زین تند باد آرو بروں
 و مقام لہ نیا ساید حیات
 سوئے لہ می خرامد کائنات
 لہ والہ ساز و برگ امتاں
 نفی بے اثبات مرگ امتاں
 در محبت پختہ کے گرد و خلیل
 تا نگردد لہ سوئے لہ دلیل
 اے کہ اندر حجرہ ہا سازی سخن
 نعرہ لہ پیش نمودے بزن
 ایں کہ می بینی نیرزد باد و جو
 از جلال لہ اللہ آگاہ شو ۹

ہر کہ اندر دست او شمشیر کا ست

جملہ موجودات را فرماں روا ست

کارل مارکس کی آواز سنیئے، اور اشتراکیت کی روح کا جلوہ دیکھیئے۔

یہ علم و حکمت کی مہر بازی، یہ بحث و تکرار کی نمائش

نہیں ہے دنیا کو اب گوارا پرانے افکار کی نمائش

تر ہی کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر

خطوط خمدار کی نمائش، مرید و کجدار کی نمائش

جہاں مغرب کے بتکدوں میں کلیسیاؤں میں مدرسوں میں

ہوس کی خونریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش

بلشویک کا مزید حال سُنیئے :-

روشِ قضائے آہی کی ہے عجیب و غریب
ہوئے ہیں کسرِ جلیپا کے واسطے مامور
یہ وحی دہریتِ روس پر ہوئی نازل
نہر نہیں کہ ضمیمہ جہاں میں ہے کیا بات
وہی کہ حفظِ جلیپا کو جانتے تھے نجات
کہ توڑ ڈال کلیسیائیوں کے لات و منات

قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم
اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور
انساں کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر
لیکن اشتراکیت ہیئتِ اجتماعی انسانی کا صحیح حل نہیں ہے۔ اس لئے
علامہ کو اس سے اختلاف ہے۔

صاحبِ سرمایہ "از نسلِ خلیلؑ
ز آنکہ حق در باطلِ او مضمر است
غریباں گم کہ وہ اندا فلک را
زنگ و بواز تن نگیر و جانِ پاک
دینِ آلِ پیغمبرِ حق تا شناس
تا نخوت را مقامِ اندر دل است
یعنی آلِ پیغمبرِ بے جب و ریشل
قلبِ اومومن و ماغش کا فرست
در شکم جویند جانِ پاک را
جز بتن کا رست ندارد اشتراک
بر مساد است شکم دارد اساس
بیخ اودر دل نہ در آب و گل است

یعنی کارل مارکس جن کی کتاب "سرمایہ" "ان" "بیدین" ویتداروں کی مقدس کتاب ہے +

اس کے بعد ملکیت کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں :-

ہر دورِ اجمالِ ناصبور و ناشکیب ہر دورِ ذواںِ ناشناسِ آدمِ فریب
زندگیِ اسِ را خروجِ آخرِ اراج در میانِ اسِ دو سنگِ آدمِ زجاج
ایں عالمِ دین و فنِ آردِ شکست آں ہر دو جاںِ رزقِ نالِ رازدست
غرقِ دیدمِ ہر دورِ آدِ آب و گل ہر دورِ اتقِ روشن و تاریکِ دل

زندگانی سو ختن با سا ختن

در گنجِ تخسیمِ دلے انداختن

علامہ اقبالؒ اپنی نوع کی اس مشکل کا مشکل کشا بھی قرآنِ عظیم ہی کو پاتے ہیں۔

اور اس لئے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں :-

چیتِ قرآنِ خواجہِ ابیغلامِ مرگ دستگیرِ بندہ بے ساز و برگ
ہیچ خیر از مردِ زکریاؑ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مردِ مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطاِ جدتِ کردار

جو حرفِ قُلِ الْعَفْوِ میں پوشیدہ ہے اب تک

اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار

۱۔ یعنی اشتراکیت و ملکیت +

سرمایہ و محنت

اقبال سرمایہ داری کے بدترین مخالف ہیں۔ اور بے بس اور بیکس غریبوں اور مزدوروں کے بہترین حامی۔ آپ سرمایہ کو اپنی نوع انسان کی گردن میں طوقِ لعنت سمجھتے ہیں۔ اور دولت کی اس غیر منصفانہ و جاہلانہ تقسیم کے سخت دشمن ہیں، سرمایہ داروں نے غریب مزدور کی محنت کی بنیاد پر قصر تعمیر کرائے۔ تعیشات فراہم کئے، اور کیا کیا چین نہ اڑائے۔ مگر وہ غریب و بیکس بندہ مجبور روٹی روٹی کو محتاج اور ہر بلا و مصیبت کا آماجگاہ ہے۔ اس ظلم و تشدد پر اقبال کا دل کڑھتا ہے۔ اور وہ درد اس ہمدرد بنی نوع کی زبان سے یوں ادا ہوتا ہے۔

خواجہ نان بندہ مزدور خورو آبروئے دخترِ مزدور بُرد
در حضورش بندہ می تالید چولے بر لبِ و تالہ ہائے پے بہ پے
نے بجا مش بادہ و نے در سبوت کاخ ہا تعمیر کرد و خود بکوست
اے خوش آں منعم کہ چوں در ویش زیت
در چنین عصرے خدا اندیش زیت

سرمایہ دار اور مزدور کا ”قیمت نامہ“ سرمایہ دار کی زبانی بیان کرتے ہیں۔
غوغائے کارخانہ آہنگری زمن گلبانگ ارغنونِ کلیسا از ان تو
نخلے کہ شہ خراج برو می نہد زمن باغِ بہشت مسدرہ و طوبا از ان تو

تلفانیہ کہ در دہر آرد از ان من صہبائے پاک آدم و حوا از ان تو
مرغابی و تدر و و کبوتر از ان من ظل ہما و شہر عنقا از ان تو
ایں خاک و آنچه در نیکم او از ان من وز خاک تا بہ عرش معلی از ان تو
مزدور کی زبانی اس کے مصائب و آلام سنیے :-

ز مزد بندہ کہ پاس پوش و محنت کش نصیب خواجہ ناکر وہ کار نخت حیر
ز خوئے فشانی من لعل خاتم والی ز اشک کودک من گوہر ستام امیر
ز خون من چو زلف فرہی کلیسا را بزور بازوئے من دست سلطنت ہمیر
خوابہ ز شک گلستاں ز گریہ سحر م شباب لالہ و گل از طراوت جگر م

فریبی بچکت مرا اے حکیم کہ نتواں شکست این طلسم قدیم
میں خام را از زرا اندودہ مرا خوئے تسلیم فرمودہ
کند بحسرا آبنائیم اسیر ز خار ابر و تیشہ ام جوئے شیر
حق کو کہن وادی اے نکتہ سنج بہ پرویز پرکار و نابودہ رنج
خطار ابجکت نگرداں صواب خضر را تکیہ سری بدر ہمراہ
بدوش زمین بار سربارہ وار ندر و گذشت از خورد خواب کالہ
بہاں راست بہر روزی از دست مزد ندانی کہ این ہیچ کار است دزد
پئے ہرم او پوزش آوردہ باین عقل و دانش فسون خوردہ

مزدور اس ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے۔

بیا کہ تازہ نوامی تراود از رگ ساز مے کہ شیشہ گدازد بہ ساغر اندازیم
مغان و دیرمغان را نظام تازہ میم بنائے میسکدہ ہائے کمین بر اندازیم
زر ہر نان چمن انتقام لالہ کشیم بہ بزم غنچہ و گل طرح دیگر اندازیم
بطوف شمع چو پروانہ زیستن تاکے

ز خویش این ہمہ بیگانہ زیستن تاکے

علامہ مزدور کے مستقبل کو خوش آئند پاتے ہیں۔ اسے بیداری کا پیغام

دیتے ہیں۔ اور انقلاب کا اعلان فرماتے ہیں۔

بندہ مزدور کو جا کر مر اپیغام دے خضر کا پیغام کیا ہے، یہ پیام کائنات
اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار حیلہ گر شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات
دست دولت آفریں کو مزدوریوں ملتی رہی اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات
ساظر الموط نے تجھ کو دیا برگ حشیش اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات
نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ خواجگی نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات
کٹ مرانا داں خیالی دیوتاؤں کے لئے مسکرت کی لذت میں تو لٹو اگیا نفیر حیات
مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار اتھائے سادگی سے کھا گیا مزدور را

اُٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

اٹھو مری دُتیا کے غریبوں کو جگا دو کا رخ اُمر کے درو دیوار ہلا دو
 گراؤ غلاموں کا لہو سوزِ یقیں سے کج شک فرومایہ کو شاہیں سے لڑا دو
 سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
 جس کھیت سے دیہقاں کو بےس نہیں مزی
 اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جبلا دو

ملکیتِ زمین

موجودہ مہذب دُتیا کی نظر میں زمینیں حکومت کی ملکیت ہوتی ہیں بعض حکما
 کے نزدیک سلطنت نہیں بلکہ افرادِ زمین کے مالک ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں
 نظریے غلط ہیں۔ ہندوستان میں کسی حکومت نے اس نظریہ کو نہیں مانا۔ نہ
 یہاں کے کسی رواج سے یہ امر ثابت ہوئے کہ حکومت ملکیت کی دعویٰ دار بنی ہو۔
 منوجی کے قوانین اور شریعتِ اسلامی دونوں نے کبھی بھی زمین کو بادشاہِ وقت
 کی ملکیت نہیں بتایا۔ اور اسی پر ہمیشہ یہاں عمل رہا۔ یہ موجودہ عہد کی بدعت ہے۔
 کہ پرانے آیین و رسوم کو توڑ کر زمین پر سلطنت اپنا قبضہ و دخل ثابت کرتی ہے +
 علامہ اقبال زمین کو خدا کے سوا کسی کی ملکیت نہیں جانتے۔ خدا اپنے
 بندوں کو بطورِ امانت عارضی ملکیت بخشا ہے۔ اس کا ثبوت دیکھیے +

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے بے جا ؟
 کون لایا کھینچ کر بچھم سے باؤ ساز کار ؟ خاک یہ کس کی ہے ، کس کا ہے یہ نورِ آفتاب ؟
 کس نے بھردی موتیوں کو شہ گندم کی حبیب ؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوشی و غم ؟

وہ خدا یا ایہ زمین تیری نہیں ، تیری نہیں

تیرے آبا کی نہیں ، تیری نہیں ، میری نہیں

تکرا رہی مزارع و مالک میں ایک روز دونوں یہ کہہ رہے تھے مرا مال ہے میں
 کہتا تھا وہ کہے جو رعیت اسی کا کھیت کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تری نہیں
 پوچھا زمیں سے میں نے کہ ہے کس مال تو بولی مجھے تو ہے فقط اس بات کا یقین

مالک ہے یا مزارع شوریدہ حال ہے

بوزیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے

حق زمیں راجہ متاعِ باکفیت این متاعِ بے ہامفت اس مہفت

وہ خدا یا ! نکتہ از من پذیر رزق و گور از بے گیر اور را گیر

صحبتش تا کہ تو بود و او نبود تو وجود و او نمود بے وجود

تو عبائی طائفِ افلاک شو بال و پر بکشا و پاک از خاک شو

باطنِ اَلدُّرُصُ لِلّٰہِ ظاہر است

ہر کہ این ظاہر نہ بیند کافر است

زمین ہماری ملک نہیں۔ لیکن یہ امانت اسی لئے ہم کو دی گئی ہے کہ ہم

اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ملکیت زمین کے دعاوی باطلہ نے ارضِ خدا پر فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا رکھی ہے۔ امانت میں خیانت کرنے کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے اقبال سے تفصیل سنئے۔

دولتِ امت میں جہانِ رنگِ بو	من نگوئم و رگزر از خاک و کو
صید چوں شاہیں ز افلاکش بگیر	دانه دانه گوہر از خاکش بگیر
تو سے از خود گیر و بر تارش بزن	تیشہ خود را بہ کُشارش بزن
بر مرادِ خود جہانِ تو تراش	از طریقِ آذری بیگانہ باش

ایں متاعِ بندہ و ملکِ خداست	رزقِ خود را از زمین بردن رواست
غیر حق ہر شے کہ بینی ہاک است	بندہ مومن امیں، حق مالک است
قریب ہا از دخلِ شالِ حواریوں	رایتِ حق از ملوک آمدنگوں
آب و نان ماست از یک مائندہ	
دودہ آدم کُفّس و اِحْدَہ	

باغ و راغ و کاخ و کوئے و سنگ و خشت	ہم چنایں این باد و خاک و ابر و کشت
مردِ ناداں! ایں ہمہ ملکِ خداست	اے کہ می گوئی متاعِ مازماست
چیت شرحِ آیہ کلا تفسد و اے	ارضِ حق را ارضِ خود دانی بگو
من ز ابلیسی ندیدم جز فساد	ابنِ آدم دل با بلیسی نہاد

کس امانت را بکار خود نبُرد اے خوش آں کو ملکِ حق با حق سپرد
 بُردہ چیزے کہ از آں تو نیست داغم از کارے کہ ثنایان تو نیست
 گر تو باشی صاحبِ شے می نمود ورنہ باشی، خود بگو کے می نمود
 ملکِ یزدان را بہ یزدان بازده تاز کارِ خویش بکشی بکشی گره
 زیر گردن فقر و مسکینی چراست ؟
 آنچه از مولاست می گوئی زماست

جمعیت اقوام

ہندو دنیا نے رنگ، نسل، نسب، ملک، وطن کے وہ دیوتا تراش رکھے
 ہیں جو ہر وقت فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائے رکھتے ہیں۔ مختلف اقوام کو ایک ملیٹ
 فارم پر جمع کرنے کے لئے لیگ آف نیشنز قائم کی گئی۔ تاکہ جنگ و جدال سے
 ممالک محفوظ رہ سکیں۔ مگر دنیا کو معلوم ہے کہ وہ مواعید و وعادی جن کا جمعیت اقوام
 کی بنیاد کے وقت اعلان کیا گیا تھا۔ سب غلط تھے۔ اس امن کی مدعی دیوی کے
 ہوتے ہوئے بھی قومی ضعیف کو اور حاکم محکوم کو کچلے ڈالتے ہیں۔ اور جوع الارض
 کے لئے جو جسے چاہتا ہے ہضم کئے لیتا ہے۔ اپنی سینیا فنا ہو گیا۔ اسپین مٹا چاہتا
 ہے۔ چین میں جنگ عظیم برپا ہے۔ مگر لیگ آف نیشنز کوئی عملی اقدام کر کے اس

سنگ دم اور چنگیزیت کا استیصال اور روک تھام کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی +
علامہ مدت سے جمیعت اقوام کی ناکارگی اور ہیچ میزری کا اعلان کر رہے
ہیں۔ جمیعت کے قیام کے بعد ہی آپ نے فرمایا تھا :-

برقندار و شورش رزم دریں بزم کس درویشانِ جہاں طرزِ نو انداختہ اند
من ازیں بیش ندانم کہ کفنِ دوزخ سے چند
بہر تقسیم قبورِ اسخنے ساخت لہند
آپ کی یہ پیشینگوئی پوری اُتری۔ اور آپ کو کہنا پڑا :-

باو صبا اگر بہ جینیوا گذر کئی حرفے ز ما بہ مجلسِ اقوام باز گوئے
دہقان و کشت و بجئے و خیاباں فروختند قومے فروختند و چہ ارزاں فروختند

زندگانی ہر زماں در کش مکش عجرت آموز است احوالِ حبش
شرع یورپ بے نزاع قیل و قال برہ را کر دست بر گرگاں حلال
نقشِ نو اندر جہاں باید نہاد از کفنِ دوزواں چہ امید کشاد
در جینیوا حدیثِ غیر از مکر و فن صید تو ایں میش و آں نخچیر من
نکتہ ہا کو می نہ گنجبد در سخن

یک جہاں آشوب و یک گیتی فتن

علامہ پھر پیشینگوئی کرتے ہیں کہ یہ مجلس زیادہ دن قائم رہنے والی نہیں ہے۔

بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے ڈر ہے خبر بد مرے منہ سے نہ نکل جائے
تقدیر تو مہرِ نظر آتی ہے پیرانِ کلیسا کی دُعا یہ ہے کہ ٹل جائے
ممکن ہے کہ یہ داشتہ پیرکِ افرنگ ابلیس کے تعویذ سے کچھ روز سنبھل جائے
حقیقت میں ان جنسی، لونی، نسلی اور وطنی امتیازات کے قائم رہتے ہوئے
اقوام میں باہم وحدت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک ان ادنیٰ امتیازات کو
اٹھا کر کسی محکمِ اساس پر وحدتِ قومی کی بنیاد ڈالی جائے جنگ و فساد کا استیصال
نہیں ہو سکتا۔ خاکِ مکہ سے ہی صدا سارٹھے تیرہ سو برس ہوئے بلند ہوئی تھی۔
جمعیتِ آدم کا دوسرا کوئی حلِ اسلام کی قائم کردہ جمعیت کے سوا نہیں ہے۔ اس
دینی تصور کے ماتحت رنگ، ملک، نسب، نسل، وطن کے فرق دور ہو کر ایک
ملتِ آدم قائم ہوتی ہے۔ جسے کبھی تزلزل نہیں ہو سکتا۔

اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام پوشیدہ نگاہوں سے ہی وحدتِ آدم
تفریقِ ملل حکمتِ افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملتِ آدم
مکہ نے دیا خاکِ جنیمو کو یہ پیغام جمعیتِ اقوام کہ جمعیتِ آدم؟

عورت

حکمائے مغرب عورت کے مسئلہ کو اب تک پورے طور سے حل نہیں کر

سکے ہیں۔ مکمل مساوات و آزادی نسواں کو خود یورپ اب مضر سمجھ رہا ہے۔ اور بعض ممالک جرمنی وغیرہ میں اس کے خلاف علم بغاوت بلند ہو چکا ہے۔ تہذیب جدید کی آزادی اور بے قید و بند عورت جس طرف جا رہی ہے اس کا روشن خاکہ اقبال نے جاوید نامہ میں پیش کیا ہے۔ فلک مریخ پر آپ کو ایک عورت نظر آتی ہے :-

اندراں مبدل ہجوم مرد و زن درمیاں یکے ن قدش چون نارون
چہرہ اش روشن دے بے نور جاں معنی او بر بیان ادگراں
حرف او بے سوز و حشیش بے نئے از سرور آرزو نامحرمے
فارغ از جوش جوانی سینہ اش کوز صورت پذیر آئینہ اش
بے خبر از عشق و از آئین عشق

صعہ رد کردہ شاہین عشق

حکیم مریخی جو زندہ رود (اقبال) کے ہمراہ ہے۔ کہتا ہے کہ یہ عورت کرۂ مریخ کی نہیں ہے۔ فرزند اس کو یورپ سے چرا لایا تھا۔ اور اسے سکھا پڑھا کر اس سے نبوت کا دعویٰ کرایا ہے۔ اس کی دعوت یہ ہے :-

لے زماں، لے مادران، لے خواہراں زیتن تاکے مثال لبسراں؟
دلبری اندر جہاں مطلوبی است دلبری محکومی و محرومی است
در دو گیسو شانہ گردانیم ما مرد را پنچیسر خود دانیم ما

مرد صیادی بہ نجیری کند گرد تو گرد د کہ زنجیری کند
 خود گداز ہائے او مکرو فریب در دوداغ و آرزو مکرو فریب
 گر چہ آں کا فر صرم سازد ترا مبتلائے درد و غم سازد ترا
 ہم بر او بودن آزار حیات وصل او ز ہر و فراق او نبات
 مار پیچاں، از خم و چپش گریز زہر بایش را بخون خود مریز

از اموست زرد روئے ما در ال

اے خنک آزادئی بے شوہراں

وہ دجال کی بہن جو تعلیم دیتی ہے۔ وہ حیا و غیرت اور انسانیت و مروت کے
 بالکل خلاف و متضاد ہے۔ مگر واقعہ ہے کہ سیلاب کا رخ یہی ہے۔ کہتی ہے۔

وحی یزداں پے بہ پے آید مرا لذت ایماں بیقراید مرا
 آمد آں وقتے کہ از اعجاز فن می توان دیدن جنین اندر بدن
 حاصل برداری از کشت حیات ہر چہ خواہی از بنین و از نبات
 گر نباشد بر مراد ما جنین بے محابا کشتن او عین دیں
 در پس این عصا عصا دگر آشکارا اگر دوسرا دگر
 پرورش گرد جنین نوع دگر بے شب ارحام دریا بدھر
 تا ہمیشہ آں سہرا پاہر من ہچو حیوانات ایام کمین
 لالہ لالے داغ و بادا مان پاک بے نیاز از شبنم خیز و ز خاک

خود بخود بیرون قدم اسرار زیت نغمہ بے مضرب بچشد تاز ز لیت
 آں چہ از نیلای فرور نیرد گیر اے صدف در زریور یا تشنہ میر
 خیز و با فطرت بیا اندر ستیز تاز پیکار تو حسد گر و دکنیز
 رستن از ربط دو تن تو حبید زن
 حافظ خود باش و بر مردان متن

اقبال عورت کی اس "ترقی جدید" کی رفتار اور اس کے مستقبل کو کس قدر
 بھیا ناک خیال کرتے ہیں۔ یہ تو سطور بالا سے معلوم ہو گیا۔ مگر پھر بھی آپ عورت
 کے مسئلہ پر کچھ کہتے ہوئے جھجکتے ہیں۔
 اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند
 کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتبوب پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند
 اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرومند
 کیا چیز ہے آرایش قیمت میں زیادہ

آزادی نسواں، کہ زمرہ کا گلو بند؟
 ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں
 قصور زن کا نہیں ہو کچھ اس خرابی میں گواہ اس کی شرافت پہ ہیں مہ پرئیں
 فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور
 کہ مرد سادہ ہے پیچارہ زن شناس نہیں

علامہ کے اس "اعتزافِ عجز" کے باوجود میری رائے میں علامہ نے اس مسئلہ کو اکثر جگہ اشاروں کنایوں میں اور بعض جگہ صراحت سے حل کر دیا ہے۔ آپ "زہر" کو "قند" سے ممتاز جانتے ہوئے بھی صرف "محبوب بننے" کے ڈر سے کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ مگر پھر بھی "نشرافِ زن" اور "فرنگی معاشرت کے فساد" کی طرف اشارہ کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اور "آزادی نسواں کہ زمرہ کا گلوبند" کا سوال قائم کر کے درپردہ جواب بھی سچھا گئے۔ اس ابہام کی توضیح دیکھئے۔ کائنات میں عورت کی اہمیت بیان فرماتے ہیں:-

مرد و زن وابستہ یک دیگر اند	کائنات شوق را صورت گرانند
زن نگہ دارندہ ناز حیات	فطرت اولوح اسرار حیات
آتش مارا بجان خود زند	جو ہر اود خاک را آدم کند
در ضمیرش ممکنات زندگی	از تب و تابش ثبات زندگی
شعلہ کرتے شر را در گسست	جان و تن بے سوزا و صورت نہ
ارج ما از ارجمند یہائے اد	ماہمہ از نقش بند یہائے اد
حق ترا داد است اگر تاب نظر	پاک شو قدسیّت اور انگہ

عورت کے لئے تعلیم کو اقبال ضروری جانتے ہیں۔ لیکن وہ تعلیم جو دین اور دینیات پر مبنی ہو۔ صرف دنیاوی تعلیم علامہ کے نزدیک موت ہے۔

تمذیبِ فرنگی ہے اگر مرگِ اموست ہے حضرت انسان کے لئے اس کا ثمر موت

جس علم کی تاثیر سے نین ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اُسی علم کو اربابِ نظر موت ✓

بیگانہ رہے دیں سے اگر مدرسہ زن

ہے عشق و محبت کے لئے علم و ہنر موت

ایسی عورت جو دینی تعلیم میں کامل ہو "زندگی کا سوز" اور "شرف کا

وَدِکنون" ہے۔

وجود زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں

شرف میں بڑھ کے ثریا سو مشقِ خال اس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا دیرِ کنوں

مکالماتِ فلاطوں نہ لکھ سکی لبیکن

اسی کے شعلہ سے ٹوٹا مشرِ اِرافلاطوں

علامہ عورت کی تعلیم، آزادی، ترقی، شرف کے قائل ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ

آپ مردوں کی "قوانین" کے بھی معترف ہیں۔

اک زندہ حقیقت مے سینہ میں ہے مستور کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہوِ مر

نے پردہ نہ تعلیم، نئی ہو کہ پُرانی نسوانیتِ زن کا نگہاں ہے نقطہ مر

جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا

اُس قوم کا خورشید بہت جلد ہو آرز

جو ہر مرد عیاں ہوتا ہے بے منتِ غیر غیر کے ہاتھ میں ہے جو ہر عورت کی نمود

راز ہے اس کے تپِ غم کا یہی نکتہ شوق آتشیں لذتِ تخلیق سے ہے اس کا وجود

کھلتے جاتے ہیں اسی آگ سے اسرارِ حیات
گرم اسی آگ سے ہے محرکہ بود و نبود
یورپ عورت کو جو بے معنی آزادی دے رہا ہے۔ اس سے آپ کو اختلاف
ہے۔ اور ملت کے لئے اس تقلید کو سخت خطرناک سمجھتے ہیں۔
کوئی پوچھے حکیم یورپ سے ہندو یوناں ہیں جسکے حلقہ گوش
✓ کیا یہی ہے معاشرت کا کمال مرد بیکار و زن تہی استغوش؟

واں تہی استغوش نازک پیکرے خانہ پروردِ نگاہش محشرے
✓ فکرِ اواز تابِ مغرب روشن است ظاہرِ زن باطنِ اوتارِ زن است
بند ہائے ملتِ بیضا گسیخت تازِ چشمِ عشوہ ماحل کردہ رنجیت
شوخی چشمِ وقتِ ز آراویش از حیانِ آشتنا آراویش
علمِ او بارِ امومتِ برتافت بر سرِ شامش یکے اخترتافت

ایں گل از بستانِ مانا رستہ بہ
واغش از دامنِ ملت شستہ بہ

حضرت علامہ عورت کے حفظ و احترام کو اصل دین جانتے ہیں! اور اس
کی برگزیدگی و شرف کو ترقی نوعی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

نغمہ خیز از زخمِ زن ساز مرد از نیازِ او دو بالا نازِ مرد

پشش عربانی مردان زن است
 عشق حق پرورده آغوش او
 آنکه نازد بر وجودش کائنات
 مسلح کور پرستارے شمر د
 نیک اگر بنی امومت رحمت است
 شفقت او شفقت پیغمبر است
 از امومت نخته تر تعمیر ما
 هست اگر فرہنگ تو معنی رے
 گفت آن مقصود حرف کن نکال
 ملت از تکریم ارحام است و بس
 از امومت گرم رفت ارحیات
 از امومت پیچ و تاب بجائے ما
 حسن و محبت را پیرا ہن است
 این تو از زخمہ خاموشی او
 ذکر او فرمود با طیب و صلوة
 بہرہ از حکمت قرآن نبرد
 زانکہ او را بانو ت نسبت است
 سیرت اقوام را صورت گراست
 در خط سیمائے او تقدیر ما
 حرف اُمت نکتہ ما دارد بے
 زیر پائے اُمت آمد جہاں
 ورنہ کار زندگی خام است و بس
 از امومت کشف اسرار حیات
 موج و گرداب و جہاب بجائے ما

برودد این لالہ زار ممکنات
 قوم را سرمایہ اے صاحب نظر
 مال او فرزند ہائے تندرست
 حافظ رمز انوثت مادران
 از خیابان ریاض اُمتات
 نیست از نقد و قماش و سیم و زر
 تر و باغ و سخت کوش و چاق و چپ
 قوت قرآن و ملت مادران

عورت کے لئے "اُسوۂ کاملہ" ہے۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہراؑ کی زندگی۔ جس کی تقلید عورتوں کو کاملیت بخش سکتی ہے۔ جنہیں علیہا السلام کے شرف اور بزرگی کو بیان کر کے کہتے ہیں۔

سیرت فسد زندہ از اُہمات جو ہر صدق و صفا از اُہمات
مرزوع تسلیم را حاصل بتولؑ مادران را اُسوۂ کامل بتولؑ

رشتہ آئین حق زنجیرِ پاست پاس فرمانِ جنابِ مصطفیٰؐ است
ورنہ گرد تر بتش گردیدے سجودہ ما بر خاکِ او پاشیدے
پھر عورتوں کو نصیحت فرماتے ہیں :-

فطرت تو جذبہ مادر و بلند چشم ہوش از اُسوۂ زہرا بند
تا حسینے شاخ تو بار آور موسمِ پیشین بگلزار آور
جاوید نامہ میں علامہ مرحوم نے شرفِ نسا خاتم کا حال بیان کیا ہے عزائم
ہیں۔

قلزم ما این چنین گو ہر نزاو ہیچ ما و را این چنین دختر نزا
شرفِ نسا کی زندگی ہمارے لئے اس آخری دور میں بہترین مثال ہے۔

۱۵ شرفِ النسا یگم نواب خان بہادر خاں کی بیٹی تھیں۔ جو شاہ عالم بادشاہ (باقی بر صفحہ ۳۶۹)

اس کا معمول تھا۔

تاز قرآن پاک می سوزد وجود از تلاوت یک نفس فارغ نبود
در کرتب دور و قرآن بدست تن بدن ہوش و حواس لبرست ✓

(بقیہ صفحہ ۳۶۸) کے زمانہ میں پنجاب کے گورنر تھے۔ ان کے والد یعنی شرف النسا کے دادا نواب عبدالصمد خاں بھی بہادر شاہ بادشاہ کے عہد میں پنجاب کے گورنر رہ چکے تھے۔ انہوں نے ہی بندہ بہادر کے فتنہ کا استیصال کر کے اسے قید کیا تھا۔ شہر کے شمال میں اور شالامار باغ کے راستے میں جہاں اب بیگم پورہ کا گاؤں آباد ہے۔ اس زمانہ میں یہاں نواب کے محلات تھے۔ نواب عبدالصمد خاں کی بیگم کی طرف منسوب ہو کر اس آبادی کا نام بیگم پورہ پڑ گیا۔ ان دونوں نوابوں کی قبریں اب بھی یہاں موجود ہیں۔

شرف النسا بیگم نے محلات میں ایک چبوترہ بنوا رکھا تھا۔ بیڑھی لگی رہتی تھی بیگم کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد روزانہ اس چبوترہ پر بیٹھ کر کلام مجید کی تلاوت کرتیں۔ ایک مرصع تلوار پاس رکھی رہتی۔ تلاوت ختم کر چکتیں تو قرآن پاک بند کر کے اس کے پاس تلوار رکھ کر نیچے آجاتیں۔ مرنے کے بعد وصیت کے بموجب بیگم کو اسی چبوترہ پر دفن کیا گیا۔ اور قرآن شریف اور تلوار قبر پر رکھ دی گئی۔ بعد میں گنبد بھی بنا دیا گیا۔ دیکھنے والے گنبد کی اس قدر بلند کرسی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ آج کل یہ جگہ سرو والا مقبرہ کہلاتی ہے۔ ۱۸۵۷ء میں سکھوں کی خانہ جنگیوں کے زمانہ میں کسی سکھ سردار نے یہ سمجھ کر کہ یہاں کوئی خستہ راند دفن ہے مقبرہ کو کھولا۔ اور کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تو وہ کلام مجید اور مرصع تلوار نکال لایا +

خلوت و شمشیر و قرآن و نماز
 اسے خوش آں عمر سے کہ رقت اندر نیاد
 جب شرف النسا کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ماں کی طرف محبت کی نگاہوں
 سے دیکھ کر وصیت کی۔

بر لب او چوں دم آخر رسید سوئے ماور دید وشت تا فانی دید
 گفت اگر از راز من داری خبر سوئے این شمشیر و این قرآن نگر
 این دو وقت حافظ یک دیگر اند کائنات زندگی را محو راند
 اندریں عالم کہ میر و ہر نفس دخترت را این دو محرم بود و بس
 وقت نصحت با تو دارم این سخن تیغ و قرآن را جدا از من مکن
 دل باں حرفے کہ می گویم بنہ قبر من بے گنبد و قست بدل بہ

مومنوں را تیغ با قرآن بس است

تربت مارا ہمیں ساں بس است

عورتوں کے نام اقبال کا پیغام یہ ہے جو مذکورہ بالا دونوں مشالوں میں
 پوشیدہ ہے یعنی عورت ملت کے بقا و استحکام کی ذمہ دار ہے۔ تعلیم دین اور اسرار
 قرآن سے واقفیت اس کے لئے بغایت لازم ہے کہ اسی کی گود سے حامیاں ملت
 پرورش پاکہ دنیا میں آئیں گے۔ اس میں ہمت، ولولہ، شجاعت، صداقت، جوش
 عمل وغیرہ محاسن ہونے چاہئیں تاکہ فرزند ان قوم بھی مکارم اخلاق سے آراستہ ہوں۔

قوم کی فلاح و بہبود عورت سے وابستہ ہے۔ اگر وہ اس معیار پر پوری نہیں اُترتی۔
 اور اس فریضہ حیات کو بجالانے کی اہل نہیں ثابت ہوتی تو
 ایں گل از بستانِ مانا رستہ بہ
 داغش از دامنِ ملت شستہ بہ

سیاستِ مغرب

مغرب کی سیاست کے جال میں آج تمام عالم گرفتار ہے۔ یورپ کے نظریات کی بنیاد مادیت پر ہے۔ روح سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔ مغرب کے تصورات یہی ایک طلسمِ فریب اور نیزنگِ سیمیا ہیں۔ جن کا ظاہر خوشنما و زیبا ہوتا ہے، مگر باطن بے حد کریمہ المنتظر اور بھیا تک ہے۔ مشرق اس دامِ رنگ و بو پر طائرِ ناداں کی مانند گر رہا ہے، اس لئے علامہ جیسے سیاسی مفکر اور معاشی مصلح کے لئے لازم تھا کہ وہ یورپ کے اس طلسماتی جال کے تار و پود بکھیر دیں۔ اور حقیقت کو آشکار کر دیں تاکہ کوتاہ بین اور ناعاقبت اندیش اقوامِ مشرق اس بازیگری سے دھوکا نہ کھائیں! اور اپنے مستقبل کو بربادی کے غار میں گرنے سے بچالیں۔

یاد ایا ہے کہ بودم در خمستانِ فرنگ جامِ اور روشن تر از آئینہٴ اسکندر است
 چشمِ مستِ مے فروش بادہ را پروردگار بادہ خواراں را نگاہِ ساقیش پیغمبر است

جلوے او بے کلیم و شعلہ او بے خلیل
 عقل ناپرواہ و متاعِ عشق را غارتگر است
 در ہوایش گرمی یک آہ بیتابانہ نیست
 زنداں میخانہ را یک لغزشستانہ نیست

سیاست مغرب و لفریب و خوش ادا معشوق ہے۔ مگر اس کے جفا و جور کے
 ڈھنگ نرالے ہیں۔ جو اپنے فدائی کو ہلاک و برباد کر کے دم لیتی ہے۔
 نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ صنّاعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے
 وہ حکمت ناز تھا جس پر خود مندانِ مغرب کو ہوس کے پنجے تو نہیں میں تیغ کا زاری ہے
 تدبیر کی فنونِ کاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ اری ہے

می کند بندِ غلامان سخت تر
 حریت می خواند اور ابے بصر
 گرمی ہنگامہٗ جھوڑ وید
 پردہ بر رُوسئے ملکیت کشید
 سلطنت را جامع اقوام گفت
 کار خود را پختہ کر دو خام گفت
 در فصاحت بال و پر نتواں کشود
 با کلیدش ہیچ در نتواں کشود
 گفت یا مرغِ قفس لے در و مندا
 آشتیاں در خانہٗ صیاد بند
 ہر کہ سازد آشتیاں در دشت و مرغ
 از فروش مرغِ زیرک دانہ مست
 او نباشد ایمین از شاہین و چرخ
 نالہ ہا اندر گلوئے خود شکست
 حریت خواہی بہ بیچاکش میفت
 نقشہ میر و بر نعم تا کش میفت

الحذر از گرمی گفتارِ او الحذر از حرفِ پہلو دارِ او

چشمِ ہا از سرمہ اش بے نور تر بندہ مجبور از دمِ مجبور تر

از شرابِ ساگیبش الحذر از قمارِ بد نشینش الحذر

از خودی غافل نہ گردد مردِ حُر

حفظِ خود کن حُبِ ایوبش غور

اقبال کو سخت صدمہ ہے اس امر کا کہ مشرقی ممالک اپنی بے خبری میں تہذیب

حاضر کے بنائے ہوئے طلسم میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اور وہ اس غفلت پر ماتم کن

نظر آتے ہیں۔

پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام

مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام

مروہ لادینی افکار سے افرونگ میں عشق عقل بے لپی افکار سے مشرق میں غلام

اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے ہر ملتِ مظلوم کا یورپ ہے خریدار!

یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کئے افکار!

جلتا ہے مگر شامِ فلسطین پہ مراد تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار

ترکانِ جہا پیشہ "کے پنجے سے نکل کر

بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار!

لے گئے تشلیٹ کے فرزند میراث خلیل
لے رہا ہے مے فروشانِ فرنگستانِ یو پاس
خشتِ بنیا و کلیسا بن گئی خاکِ حجاز
وہ مے سرکشِ حرارتِ حبسکی ہے مینا گداز
حکمتِ مغربِ ملت کی یہ کیفیت ہوئی
ٹھکڑے ٹھکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گار

فرنگیوں کو عطا خاکِ سو ریائے کیا
صلہ فرنگِ سیاہ سو ریائے کے لئے
نبیِ عفت و غم خواری و کم آزاری
مے وقار و ہجومِ زمانِ بازاری
غرضِ یورپ کی چالیں بے پناہ ہیں اور اس کے منصوبے بے شمار۔
ترمی حریف ہے یارب سیاستِ فرنگ
بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے
مگر ہیں اس کے بچاری فقط امیر و رئیس
بنائے خاک سے اس نے دو صد ہزار ابلیس
مسوئینی اپنے حریفوں اور معترضوں کو منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ اور اس
ابہ فریبِ سیاست کی تہذیب کی پردہ دری کرتا ہے۔

کیا زمانے سے ترالا ہے مسوئینی کا جرم؟
میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے کیوں
بے محل بگڑا ہے معصومانِ یورپ کا فرج
ہیں سمجھی تہذیب کے اوزار، تو چھلنی میں چھاج
میرے سودائے ملکیت کو ٹھکراتے ہو تم
یہ عجائبِ شجرہ کس کی ملکیت کے ہیں
آلی سیر چوپے کی آبیاری میں رہے؟
تم نے لوٹے بے نوا صحرائیں انہوں کے خیام
ہیں سبھی تہذیب کے اوزار، تو چھلنی میں چھاج
تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج
راجدھانی ہے مگر باقی نہ رہا ہے نہ راج
اور تم دنیا کے بھر بھی نہ چھوڑو بے خراج
تم نے کوئی کشتِ بہقان، تم نے لوٹے تخت و تاج

پر وہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی
کل روار کھی تھی تمنے میں روار کھتا ہوں آج

فرنگ کے سیاحت دانوں نے اپنی جوع الارض دور کرنے کے لئے عجیب
عجیب قدر تراش رکھے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک انتداب بھی ہے۔ اقبال کیا خوب
اس ٹھول کی پول کھولتے ہیں۔

کہاں فرشتہ تہذیب کی ضرورت ہے نہیں زمانہ حاضر کو اس میں دشواری
جہاں تمنا نہیں، زن تنک لباس نہیں جہاں حرام بتاتے ہیں شغل میخواری
بدن میں گرچہ ہے اک روح ناشکیب و عمیق طریقہ آب و جد سے نہیں ہے بیزاری
جسور و زیرک و پر دم ہے بچہ بدوی نہیں ہے فیض مکاتب کا چشمہ جاری
نظر و رائے زندگی کا ہے یہی فتوے

وہ سرزمین مذہبیت سے ہے ابھی عاری

علامہ جانتے ہیں کہ مادیت کا پجاری ہونے کے باعث، مغرب کا ثنات کی
مشکلات کو حل نہیں کر سکتا۔ اس عقدہ مشکل کی کشور مشرق کے پاس ہے بعدِ حلیم پاشا
کی زبانی یہ راز سمجھاتے ہیں۔

غربیاں رازیر کی سازِ حیات شرقیاں رازِ عشق رازِ کائنات
زیر کی رازِ عشق گردِ حق شناس کارِ عشق رازیر کی محکم اساس
عشق چوں بازیر کی ہم بر شود نقشبندِ عالم دیگر شود

خیز و نقشِ عالم و گیکر بند
عشق را بازیری کی آمیخته
شعله افرونگیاں نغمِ خورده ایست
چشمِ تاشِ حنا لظرفِ دلِ مُردہ ایست
زخمِ خور و نوازِ شمشیرِ خویش
بسلِ افتادِ ندچوں نچیرِ خویش
زندگی را سوز و ساز از نارتست
عالم نو آفریدن کارِ تست
مثنوی اقوامِ مشرق میں اس حقیقت کا اعلان مزید صراحت سے فرمایا ہے اور
اپنا انقلابی پیغام زیادہ واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔

پیش فرخو ناں بگو حرفِ کلیم
تا کند ضرب تو دریا را دو نیم
داغِ غم از رسوائیِ این کارواں
در امیرِ اندیدم تو رجواں
تن پرست و جاہ مست و کم نگہ
اندروش بے نصیب از لالہ
در حرم زاد و کلیسا را مرید
پرودہ ناموس مارا بر درید
دامین اور اگر فتنِ اہلی است
سینہ او از دلِ روشن تہی است
اندریں رے تکیہ بر خود کن کہ مرد
صید آہو با سگِ کورے نہ کرد
آہ از قوسِ کہ چشم از خویش بست
دل بے غیر اللہ داد از خود گست
تا خودی در سینہ تلت بمرد
کوہ کا ہے کہ دو بادا در ابرو
گر چہ دار دلالہ اندر نہاد
آنکہ نخستہ بے یقیناں را یقین
از بطون او مسلمانے نژاد
آنکہ زیر تیغ گوید کلا الہ
آنکہ از خوش بروید کلا الہ

آں سرور آں سوزِ مشتاقی نماند در صرم صاحبِ دلے باقی نماند
 اے مسلمانانِ دیرِ کمن تاکجا باشی بہ بندِ اہرمن
 جہدِ با تو فیق و لذتِ در طلب کس تیا بد بے نیاز نیم شب
 ز لیتن تا کے بچسرا ندر چو خنص
 سخت شو چوں کوہ از ضبطِ نفس

اقبال کا خطاب

اقبال کا پیغام جو تمام دنیا کے نام ہے پہلے تفصیل کے ساتھ آچکا ہے۔ چونکہ اپنی تصنیفات میں علامہ نے جا بجا مختلف ممالک مشرق و مغرب سے خطاب کیا ہے جس میں ان کے حالات کے مطابق مخصوص نصیحتیں کی ہیں اور مشورے دیئے ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہاں علیحدہ بھی درج کر دیا جائے۔ ہندوستان کی بابت آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ وطنیت کے عنوان کے ماتحت لکھ دیا گیا ہے اس لئے یہاں اس کی تکرار کی ضرورت نہیں۔

مغرب سے

اقبال نے سیاستِ مغرب پر جو تبصرہ کیا ہے، وہ ابھی گزر چکا۔ یورپ کے احوال

پر نظر ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مغرب کو چنگ ورباب، رقص و نشاط، لاطینی یا لادینی کے باعث قوت حاصل نہیں ہوئی۔ بلکہ اس کی طاقت کار از علمی تحقیقات اور فنی ایجادات میں پوشیدہ رہا ہے۔

قوت مغرب نہ از چنگ ورباب نے ز رقص و دختران بے حجاب
 نے ز سحر ساعران لالہ روست نے ز عریاں ساق نے از قطع موست
 محکم اور انہ از لادینی است نے فروغش از خط لاطینی است
 قوت افرونگ از علم و فن است
 از ہمیں آتش چراغش روشن است

لیکن عقل کبھی عشق کے بغیر تکمیل نہیں پاسکتی۔ آنکھ صرف گل و لالہ کے رنگ کو دیکھتی ہے۔ رنگ کے پس پر وہ جو کچھ ہے وہ اس کے ادراک سے باہر ہے۔ حکمت و فلسفہ بے پایاں سی، مگر عشق و محبت سے اس کا دامن ہتی ہے۔ بلکہ فلسفہ تو عشق کی راہ مارتا اور محبت کی تخلیق کے مانع آتا ہے۔ مگر حقیقت عشق ہی میں پوشیدہ ہے۔ عقل نے تحقیق و تدقیق سے دنیا کو منقلب کر دیا، پانی میں آگ لگا دی، ریگ کو زربنا دیا۔ مگر دلوں میں محبت کی اکیر نہ پیدا کر سکی۔ لیکن موجودہ صورت رہنے والی نہیں۔ عقل و حکمت کو بقا نہیں، پائدار ہی صرف عشق کو حاصل ہے۔ اس لئے علامہ مغرب کو اس کی غفلت پر متنبہ کرتے ہیں۔ اور مادہ عشق سے لقمہ چینی کی دعوت دیتے ہیں۔ پیام مشرق میں یہ پیغام تفصیل مذکور ہے۔ میں جستہ جستہ اشعار منتخب کر کے درج

کرتا ہوں -

از من اے باوصبا گوئے بدنائے فرنگ عقل تا بال کشود است گرفتار تر است
 برق را این بجگر می زنداں رام کند عشق از عقل فصول پیشہ جگر دار تر است
 چشم جز رنگ گل ولالہ نہ بیند ورنہ انچہ در پردہ رنگ است پدیدار تر است
 عجب آں نیست کہ اعجب از مسحا داری عجب این است کہ بیمار تو بیمار تر است

دانش اند و ختہ دل ز کف انداختہ
 آہ ز اں نقد گراں مایہ کہ در باختہ

چارہ این است کہ از عشق کشادے طلبیم
 پیش او سجدہ گزایم و مرادے طلبیم

عقل خود بیند گر عقل جہاں بیند گراست بال بیل و گرد بازوئے شاہیں دگر است
 دگر است آنکہ بر دو آنہ افتادہ ز خاک آں کہ گیر و خورش از دوائے پر دین دگر است
 دگر است آنکہ زند سیر چمن مثل نسیم آںکہ در شد بہ ضمیر گل و نسیم دگر است
 دگر است آنسوئے نہ پردہ کشا دن نظرے ایں سوئے پردہ گمان وطن و تخمین دگر است

اے خوش آں عقل کہ پینائے دو عالم با اوست
 تو را فرشتہ و موزیل آدم با اوست

وقت آنست کہ آئینِ دگر تازہ کنیم
لوحِ دل پاک بشوئیم و ز سر تازہ کنیم

چشم بکشائے اگر چشم تو صاحب نظر است
زندگی و رپے تعمیرِ جہانِ دگر است

من درین خاکِ کهن گو ہر جاں می بینم چشم ہر ذرہ چو انجمِ نگران می بینم
دانہ را کہ باغوشِ زمین است ہنوز شاخ در شاخ و برومند و جواں می بینم
کوہ را مثل پر کاہ سبک می یابم پر کاہے صفتِ کوہِ گراں می بینم
انقلابے کہ نگخبہ ضمیرِ افلاک بینم و بیچ ندانم کہ چہاں می بینم
خونِ آں کس کہ درین گرد و سواے بیند
جو ہر نغمہ ز لہر زیدن تارے بیند

مشرق سے

اقوامِ مشرقِ یورپ کی کورانہ تقلید میں گرفتار ہیں۔ وہ اس راز سے ناواقف ہیں
کہ مغرب کی قوتِ علم و فن میں مضمر ہے۔ مشرق اپنی تن آسانی کی بدولت صرف لہو و لہب

کے وسائل و اسباب کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اور اس طرح اپنی زندگی پر ضرب کاری لگا کر خود موت کو دعوت دیتا ہے۔

شرق را از خود برد تقلید غرب باید این اقوام را تنقید غرب

بندۂ افرنگ از ذوق نمود می برد از غربیاں قص و سرود

نقد جان خویش در بازوبہ لہو علم و ثوار است می ساز و بہ لہو

از تن آسانی بگیسہ سہل را فطرت او در پیرو سہل را

سہل را جستن دریں دیر کہن

ایں دلیل آنکہ جاں رفت از بدن

اقبال اقوام مشرق کو اس حماقت پر جو مخبر ہلاکت ہے متنبہ کرتے ہیں۔ اور مشرق کے ضمیر میں ایک انقلاب کو جلوہ گر پا کر اس کے مستقبل کی طرف سے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔

آدمیت زار نالید از فرنگ زندگی ہنگامہ بر چید از فرنگ

پس چہ باید کردے اقوام مشرق؟ باز روشن می شود ایام مشرق

در ضمیرش انقلاب آمد پدید شب گذشت و آفتاب آمد پدید

یورپ از شمشیر خود بے لفتاد زیر گردوں رسم لادینی تہاد

گر گے اندر پوستین برہ ہر زماں اندر کمین برہ

مشکلاتِ حضرتِ انساں از دست آدمیت را غمِ پہاں از دست
 درنگاہش آدمی آب و گل است
 کاروانِ زندگی بے منزل است
 اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مشکلاتِ انسان کا حل مشرق کے پاس موجود ہے۔
 اور ایشیا کو نعمۂ بیداری سناتے ہیں۔

اے اسیر رنگِ پاک از رنگِ شو مومنِ خود کا فیرِ افرنگِ شو
 نقشۂ سود و زیاں در دستِ تست ابرقے خاوراں در دستِ تست
 ایں کہنِ اقوام را شیرازہ بند را بیتِ صدق و صفا را کن بلند
 اہل حق را زندگی از قوتِ است قوتِ ہر ملت از جمعیتِ است
 رائے بے قوت ہمہ مکر و فصول
 قوتِ بے رائے ہل است و جنوں

اے امینِ دولتِ تندیہ دیں اس یحییٰ بر آرازا ستیں
 خیز و از کارِ اُمم بکشا گرہ نقشۂ افرنگ را از سربہ
 نقشۂ از جمعیتِ خواورنگن
 و استاں خود را از دستِ اہرن

علامہ اقوامِ مشرق سے صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ جب تک وہ فرنگ کے

پہنچے سے آزاد نہ ہونگی۔ جب تک ان کو در آمد و بر آمد پر اختیار و قابو نہ ہوگا۔ اور جب تک وہ صنعت و معرفت کو ترقی نہ دیں گی ان کی نجات ناممکن ہے۔ سودیشی کی تبلیغ اس سے زیادہ واضح کیا ہو سکتی ہے؟

انچہ از خاک تو رست اسے مردِ حُر آں فروش و آں پوشِ آں بخور
آں نکو بنیاں کہ خود را دیدہ اند خود گلیم خویش را با قیدہ اند
اسے ز کارِ عصر حاضر بے خبر چرب و تپہ مائے یورپ را نگر
قالی از ابریشم تو ساختند باز اورا پیش تو انداختند
چشم تو از ظاہر شش افوں خورد رنگ و آب او ترا از جا برد
واسے آں دریا کہ موجش کم تپید
گو ہر خود را از خواصاں خرید

اقبال کو مشرق کا مستقبل روشن و درخشاں نظر آتا ہے۔ ”جہاں دوست“ نامی عارف ہندی فلک قمر پر ملتا ہے۔ اس کی زیبائی پیشگوئی فرماتے ہیں۔

گفت ”ہنگام طلوعِ خاور است آفتابِ تازہ اورا دربر است
لعل ہا از سنگِ رہ آید بریں یوسفانِ اوز چہ آید بریں
رختیز سے در کنارش دیدہ ام لرزہ اندر کہ ہمارش دیدہ ام
رخت بندہ از مقامِ آوری تا شود خود گر ز ترکِ بُت گری
اسے خوش آں قومے کہ جانِ او تپید از گلِ خود خویش را باز آفرید

عرشیاں را صبح عید آں ساعتے
 چوں شود بیدار چشم ملتے
 حضرت علامہ ایک اور عجیب و دلچسپ پیشنگونی کرتے ہیں۔
 پانی بھی مسخر ہے ہوا بھی ہے مسخر کیا ہو جو نگاہِ فلک پر بدل جائے
 دیکھا ہے ملکیتِ افرنگ نے جو خواب ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے
 ہلراں ہو اگر عالمِ مشرق کا جنید
 شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے

افغان سے

علامہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کی دوڑ اور سیاست کے میدان میں افغانستان
 سب سے پیچھے ہے۔ حالانکہ افغانوں میں بہت، شجاعت، حوصلہ، عزم، استقلال کسی
 چیز کی کمی نہیں۔ اس لئے اُن کو اکساتے اور اُبھارتے ہیں۔

رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان
 تو بھی اے فرزندِ کمتاں، اپنی خودی پہچان

اپنی خودی پہچان

او غافلِ افغان

موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز
جس نے اپنا کھیت نہ بویا وہ کیسا دہقان

اپنی خودی پہچان

او غافل افغان

اُونچی جس کی لہرتیں ہے وہ کیسا دریا
جس کی ہوائیں تند نہیں ہیں وہ کیسا طوفان

اپنی خودی پہچان

او غافل افغان

ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ
اس بندے کی دہقانی پر سلطانی قربان

اپنی خودی پہچان

او غافل افغان

تیزی بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان

اپنی خودی پہچان او غافل افغان

افغان قبائل آپس میں متحد نہیں۔ اور آئے دن ان میں خانہ جنگیاں اور

باہمی نزاع ہوتے رہتے ہیں۔ اقبال ان کو وحدت قومی کی دعوت دیتے ہیں۔

یہ نکتہ خوب کہا شیر شاہ سُوری نے کہ امتیاز قبائل تمام تر خواری

عزیز ہے انہیں نام وزیری و محسود ابھی یہ خلعتِ افغانیت سے ہیں عاری
ہزار پارہ ہے کسار کی مسلمان کہ ہر قبیلہ ہے اپنے بتوں کا تازی

وہی حرم ہے وہی اعتبارِ لات و منات

خدا نصیب کرے تجھ کو ضربتِ کاری

خوشحال خاں خٹک کی زبان سے یہی پیغام پہنچاتے ہیں۔

قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم کہ ہو نام افغانیوں کا بلند

محبت مجھے اُن جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کند

مغل سے کسی طرح کمتر نہیں کہستاں کا یہ سچے ارجمند

کہوں تجھ سے اے منشیں دل کی بات وہ مدفن ہے خوشحال خاں کو پسند

اڑا کر نہ لائے جہاں بادِ کوہ

مغل شہسواروں کی گردِ سہمند

مغربی تہذیب جہاں پہنچی اس ملک اور قوم کو بربادی کی جانب رہنمائی کی۔

افغانستان پر بھی اس کی نظر ہے۔ اقبال اس کے عواقب بد کو جانتے ہیں اس لئے

اے خوشحال خاں خٹک پشتو زبان کا مشہور وطن دوست شاعر تھا جس نے افغانستان کو مغلوں سے

آزاد کرانے کے لئے سرحد کے افغانی قبائل کی ایک جمیعت قائم کی۔ قبائل میں صرف آفریدیوں نے

آخری دم تک اس کا ساتھ دیا۔ اس کی قریباً ایک سو نظموں کا انگریزی ترجمہ ۱۸۶۲ء میں لندن

میں شائع ہوا تھا۔

(حاشیہ بال جبریل)

افغانوں کو متنبہ کئے دیتے ہیں۔

لا دینی ولا طینی کس پیچ میں اُلجھاؤ
وارو ہے ضعیفوں کا "لَا خَالِبَ إِلَّا هُوَ"
صیا و معانی کو یورپ سے ہے نو میدی
دلکش ہے فضا لیکن بے نافرہ تمام آہو

نہیں ہنگامہ پیکار کے لائق وہ جواں
جو ہوا نا لہ مرغانِ سحر سے مدہوش
مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری
اور عیار ہیں یورپ کے شکر پارہ فروش

افرنک ز خود بے نبرت کر دو گرنہ
اے ہندو مومن تو بشیری، تو ندیری
گرچہ کتب کا جواں زندہ نظر کرتا ہے
مردہ ہے، مانگ کے لایا ہے فرنگی کا نفس
فرنگ سے بہت آگے ہے منزلِ مومن
قدم اٹھایہ مقام انتہائے راہ نہیں
کھلے ہیں سب کے لئے غریبوں کے میخانے
علوم تازہ کی سر مستیاں گناہ نہیں
اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تری
ترے بدن میں اگر سوزِ کمالہ نہیں
خودی کے عرفان، خدا کی معرفت، ہر ایتِ زندانہ، حوصلہٴ مردانہ اور جوشِ عمل
میں افغانیوں کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔

محرمِ خودی سے جس دم ہوا فقر
تو بھی شہنشاہ ہیں بھی شہنشاہ
قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش
جھنے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ

ناداں! ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے اسباب ہنر کے لئے لازم ہے تگ و دو
 فطرت کے نوامیس پہ غالب ہے ہنرمند شام اس کی ہے مانند سحر صاحب پر تو
 وہ صاحب فن چاہے تو فن کی برکت سے ٹپکے بدن مہر سے شبہنم کی طرح صنو

جو عالم ایجاد میں ہے صاحبِ ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ
 تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو کہ اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ

جس کے پر تو سے نور رہی تیری شبِ دوش پھر بھی ہو سکتا ہے روشن وہ چراغ خاموش
 مردے حوصلہ کرتا ہے زمانہ کا گگلہ بندہ صحر کے لئے نشتر تقدیر ہے نوش

بے جراتِ زندانہ ہر عشق ہے روباہی بازو ہے قوی جس کا وہ عشق یدِ الٰہی
 جو بھٹی منزل کو سامان سفر سمجھے اسے دائے تن آسانی تا پید ہے وہ راہی
 وحشت نہ سمجھ اس کو اسے مردکِ میدانی کسار کی خلوت ہے تسلیم خود آگاہی
 دنیا ہے روباہی، عقبی ہے مناجاتی

دربازِ دو عالم را ابنِ است شنشای

افغان غلامی پر ہرگز راضی نہیں ہو سکتا۔ اس کی ہمت اور حوصلہ کے لئے بندگی

ننگ و عار ہے۔

باز نہ ہو گا کبھی بندہ کبک و حمام
حفظ بدن کے لئے روح کو گردوں ہلاک
اے مرے فقیر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا
خلعت انگریز یا پسین چاک چاک ؟
اقبال کو افغان کے مستقبل سے بہت امیدیں ہیں۔ اور علامہ کی رائے میں
اس غیور و جسور قوم کو ہرگز زوال نہیں۔

کرے کا سکندر بجلی کی مانند
تاج کوئی دلی کی دولت
افغان باقی، کسار باقی
تجھ کو خبر ہے اے مرگ ناگاہ
اک ضرب شمشیر فتنہ کوتاہ
الحکم للہ، الملک للہ

زاع کہتا ہے نہایت بد تما ہیں تیرے پر
لیکن اے شہباز یہ مرغانِ صحرا کے اچھوت
ان کو کیا معلوم اس طائر کے احوال و مقام
شیر کہہ سکتی ہے تجھ کو کور چشم و بے ہنر
ہیں فضائے نیلگوں کے بیج و خم سے بیخبر
روح ہے جس کی دم پر وار سر تا پا نظر

فطرت کے مقاصد کی کتاب ہے نگہبانی
دنیا میں محاسب ہے تہذیب و فنونگر کا
یہ حسن و لطافت کیوں وہ قوت و شوکت کیوں
اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضالیکن
صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا
یا بندہ صحرائی یا مرو کہستانی
ہے اس کی فقیہی میں سرمایہ سلطانی
بلبل چمنستانی شہباز سیا بانی
بنتی ہے سیا بال میں فاروقی و سلمانی
تلوار ہے تیسری میں صہبائے مسلمانی

افغانستان کی ترقی و زوال پر تمام ایشیا کا عروج و اود بار منحصر ہے اس لئے
افغانیوں پر سارے مشرق کی نگاہ لگی ہوئی ہے۔

آسیا ایک پیکر آب و گل است	ملتِ افغان درآں پیکرِ دل است
از فساد و فسادِ آسیا	در کشاد و کشادِ آسیا
نامول آزاد است آزاد است تن	ور نہ کا ہے در رہ باد است تن
ہمچو تن پابند آئین است دل	مردہ از کین نہ از دین است دل

قوتِ دین از مقامِ وحدت است

وحدتِ ار مشہود گردد ملت است

ایران سے

پستی و اود بار کا ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ایران خوابِ غفلت سے چونکا۔
انقلاب نے کئی پلٹے کھائے لیکن آخر کار رضا شاہ پہلوی کے عزم و استقلال نے ایران
کی آزادی کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ اقبال اس سے خوش ہیں اور اقوامِ مشرق کے
لئے رضا شاہ کو نمونہ بناتے ہیں۔

انچہ بر تقدیرِ مشرق قادر است	عزم و عزمِ پہلوی و تادراست
پہلوی آں وارثِ تختِ قبا	ناخنِ او عقدِ ایرانِ کشاد

تا در آں سرمایہ دُرّانیاں
آں نظامِ ملتِ افغانیاں
لیکن ایران نے جو ترقی و تہذیب کی راہ اختیار کی ہے، اس میں علامہ کو
خطرات نظر آتے ہیں۔ اور آپ ایران کو آگاہ فرماتے ہیں۔

من قالے آنکہ خود را دیدہ است عصر حاضر را نگو بخیرہ است
غریباں را شیوہ ہائے ساعری است تنکیہ جزیرہ خویش کردن کافری است

نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق اُن کو آنکہ جن کی ہونی محکومی و تقلید سے کور
زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیونکر یہ فسرنگی مہ نیت کہ جو ہے خود لب گور
آنسوئے افلاک پر نادر شاہ سے زندہ رود کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور نادر شاہ
ایران کا حال دریافت کرتا ہے۔ تو زندہ رود کہتا ہے کہ مدتوں میں جا کر کہیں اب
ایران خواب گراں سے بیدار ہوا تھا۔ لیکن مغرب کے بنائے ہوئے جال میں پھنس
گیا۔ ملک و نسب کے دیوتا نے اس پر ایسی جادو کی چھڑی پھیری کہ انہی کا پجاری بن گیا۔

بعد مدت چشم خود بر خود کشاد لیکن اندر حلقہء دلمے افتاد
کشتہ نازِ بتان شوخ و شنگ خالق تہذیب و تقلید فرنگ
کار آں وارفتہ ملک و نسب ذکر ثاپور است تحقیقِ عرب
روزگارِ اوتی از واردات از قبور کھنہ می جوید حیات

با وطن پیوست و از خود درگذشت
دل بہ رستم داد و از حیدر گزشت
نقش باطل ہی پزیرد از فرنگ
سرگزشت خود بگیہ از فرنگ

ملتِ ایرانیہ نے کبھی یہ غور نہ کیا۔ کہ یہ راستہ صراطِ مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے،
دینِ مجوس ایک فرسودہ و کہنہ نظام تھا جو اپنی خامیوں کی بدولت قوم کے کام نہ بنا سکا۔
اور ملک کو تباہی و بربادی کی جانب لے گیا۔ وہ تو حسدِ اکی رحمت ہوئی کہ ایران
رومۃ الکبریٰ اور بابل کی مانند تباہ و برباد نہ ہو گیا۔ اور خاکِ عرب نے صحرا سے
اٹھ کر اس کی رہنمائی کی۔ اور سطوتِ رفتہ و شوکتِ گزشتہ اُسے از سر نو
بخش دی۔

پہرۂ او بے فروغ از خونِ سرد	پیری ایراں زمانِ یزدجرد
سشید و تارِ صبح و شامِ او کہن	دین و آئین و نظامِ او کہن
یک شہر در تودہ خاکش نہ بود	موجِ مے در نیشہ تاکش نہ بود
آنکہ دادا و ارا حیاتِ دیگرے	تازِ صحرائے رسیدش محشرے
پارسِ باقی، رومۃ الکبریٰ کی جاست	ایں چنین حشر از عنایاتِ خداست
بے قیامت برہمی آید ز خاک	آنکہ رفت از پیکر او جانِ پاک
باز سوئے ریگ زارِ خود رسید	مردِ صحرائی بایراں جاں دمید
برگ و سارِ عصر تو آورد و رفت	کہنہ را از لوحِ بالسترد و رفت

آہ احسانِ عرب نشناختند
+ زلتش افرنگیاں بگداختند

زندہ روو کی زبان سے ایران کی روح کے یوں مردہ رہ جانے اور طلسمِ مغرب
میں اسیر ہو جانے کا حال سن کر حکیم ناصر خسرو علوی کی روح بیقرار ہو جاتی ہے۔ اور ملت
ایرانی کو پیغام دیتی ہے۔

”دستِ راچوں مرکبِ تیغ و قلمِ کردی مدار ہیچ غمِ گر مرکبِ تن لنگ باشد یا عین
از سیرِ شمشیر و از کوبِ قلمِ زاید ہنس اسے براؤں چھو تو رازِ نار و نار از ناروں
بلے ہنرداں نزدِ بیدیں ہم قلمِ ہم تیغ را چوں نباشد دیں نباشد کلکتے آہنِ راٹمن
دیں گرامی شد بدانا و بناداں خواہ گشت پیشِ ناداں دیں چو پیشِ گاؤ باشد یا سمن
ہیچو کرپا سے کہ از یک نیمہ زوالیاس را
کرتہ آید وز دگر نیمہ یہودی را کفن“

عرب سے

جب تک عرب اسلام کے آئین و نظام کی روح کو سمجھتے رہے اور اس اساس کو
مضبوط پکڑے رہے، ان میں وحدت رہی۔ وحدت کی برکت سے وہ سارے عالم پر حکمرانی
کرتے رہے۔ جب آروں اور قہاروں کو خدا نے ان کے ہاتھوں ملیا میٹ کر دیا۔ اور بحر و بر

سب ان کے زیرِ نگین آگیا۔ تیج کا کی یہ سب کار فرمائیاں تھیں۔ "نقشِ غیر اللہ" دل میں نہ ہو تو پھر انسان کی قوت کے سامنے ہر شے مڑ جھکا دیتی ہے۔

باتو میگویم زایامِ عرب	تا بدانی پختہ و خامِ عرب
بیزیرِ ریز از ضربِ اولاتِ منات	در جہاتِ آزاد از بندِ جہات
ہر قبائے کہنے چاک از دستِ او	قیصر و کسری ہلاک از دستِ او
گاہ دشت از برق و بارانش بدر	گاہ بحر از زورِ طوفانش بدر
عالی و راسخ و مثلِ حسن	این ہمہ ہنگامہ کا بود و بس
اندریں ویرکنِ پیہمِ تپید	تا جہانِ تازہ آمد پدید
بانگِ حق از صبحِ غیرِ ہیائے است	ہر چہ بہت از تخمِ ریزِ ہیائے است
اینکہ شمعِ لالہ روشن کردہ اند	از کنایہ جوئے او آوردہ اند

لوحِ دل از نقشِ غیر اللہ شست
از کفِ خاکش دوصد ہنگامہ رست

لیکن جب ملتِ عربیہ نے لردانِ فرنگی سے اعظام کیا اور اپنی خودی کو بھلا دیا۔ تو ان کی وحدتِ قومی پارہ پارہ ہو گئی۔ اور وہی قوم جس نے سارے عالم کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا تھا، صفِ آخر میں جا پڑی اور دوسروں کی دستِ نگر بن گئی۔

حقِ ترا براں ترازِ شمشیر کرد سارباں را اکبِ تقدیر کرد

بانگِ تکبیر و صلوات و حرب و ضرب اندراں غوغا کشاد شرق و غرب
 اے خوش آں مجذوبی و دل بُردگی آوزیں دل گیری و افسردگی
 کار خود را اُمتاں بُرد پیش تو ندائی قیمت صحرائے خویش
 اُمتے بلودی اُتم گردیدہ بزم خود را خود زہم پاشیدہ
 ہر کہ از بند خودی و ارست مُرد ہر کہ با بیگانگان پیوست مُرد
 آنچه تو با خویش کردی کس نکرد روح پاک مصطفیٰ آمد پرد
 اے ز افنونِ فرنگی بے تہسّر فتنہ ما در آستین او نگہ
 از فریب او اگر خواہی اماں اشترائش را ز حوض خود براں
 حکمتش ہر قوم را بے چارہ کرد وحدتِ اعرابیاں صد پارہ کرد

تا عرب در حلقہء دانش فتاد

آسمان یک دم اماں اور انداد

عرب کو اس کی شوکتِ رقتہ اور سطوتِ گدشتہ یاد دلا کر علامہ موجودہ حالت
 پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اور پستی و زبوں حالی کے اسباب پر متنبہ فرماتے ہیں۔ ہمدی ہوئی
 کی روح عرب سے خطاب کرتی ہے۔

گفت اے روح عرب بیدار شو چوں نیا گانِ خاقِ اعصار شو
 اے فواد، اے فیصل، اے ابنِ سعود تاکجا بر خویش پیچیدن چو دود
 زندہ کن در سینہ آں سوئے کہ رفت در جہاں باز آں سوئے کہ رفت

خاکِ بطحا خلدے دیگر بزاے نغمہ تو حیدر ادیکر سراے
 اے تخیلِ دشت تو بالندہ تر برنجیں از تو فاروقے دگر؟
 اے جہانِ مومنان مشکِ فام از تو می آید مرا بوسے دوام
 زندگانی تاکجا بے ذوق میر؟ تاکجا نقدیر تو در دستِ غیر؟
 بر مقامِ خود نیائی تاپکے؟ استخوانم در پے نالہ چوئے
 از بلا ترسی حدیثِ مصطفیٰ است "مرد را روزِ یلار و ز صفاست"

سارباں یاراں بہ شرب ما بہ نجد

آں حُدی کو ناقہ را آکر دبو جد

فلسطینی عرب سے کہتے ہیں۔

زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ میں جانتا ہوں وہ آتش تر سے وجود میں ہے
 تری دوانہ خنیوا میں ہے نہ لسن میں فرنگ کی رگ جاں پنجہڑ یہود میں ہے
 سنا ہے میں نے غلامی سے امنوں کی نجات

خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے

ملت عربیہ سے خطاب کرتے اور وحدت و بیداری و عمل کا پیغام دیتے ہیں۔

عصرِ خود را بنگراے صاحبِ نظر در بدن باز آفسیرِ روحِ عمر

قوت از جمعیتِ دینِ مہیں دینِ ہمہ عزم است و اخلاصِ تقیں

تاضمیرش را زوانِ فطرت است مردِ صحرا پا سبانِ فطرت است

سادہ و طبعش عیارِ زشت و خوب از طلوعش صندھزار انجم غروب
 بگنہ از زشت و دور کوہ و دمن خیمہ را اندر وجودِ خویش نمن
 طبع از با و ہیا بالِ کر تہینہ ناقہ را سروہ بمیدانِ ستیز
 عصرِ حاضر زادہ ایامِ نشت مستی او از مئے کلفِ نام نشت
 شارح اسرار او تو بود و ادلیں معیار او تو بود و
 تابِ زندی گرفت او را فرنگ شایدے گردید بے نام و سنگ
 گچہ شیرین است و نوشین است او کج خرام و شورخ و بیدین است او
 مردِ صحرا انجمنہ بزکن خام را

بر عیارِ خود بزن ایام را

کرے یہ کافر ہندی بھی جڑات گفتار اگر نہوا مرائے عرب کی بے ادبی
 یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو وصالِ مصطفوی، افتراقِ بولہبی
 نہیں وجودِ حدود و تغور سے اس کا
 محمد عربی سے ہے عالم عربی

ترکی سے

یورپ کا یہ "بیمار" صدیوں سے ہمالک "امراض" میں مبتلا تھا۔ جنگِ عظیم کے

بعد ان "امراض" نے "مرض الموت" کی شکل اختیار کر لی۔ اور دہلی یورپ کے طبیبوں نے "مرتے کو ماریں شاہ مدار" کے مصداق اس کی زندگی کو سپردِ موت کر دینا چاہا۔ مگر ترکی کے نوجوان سرفروشنوں نے اتاترک (غازی مصطفیٰ کمال پاشا) کی سرکردگی میں امراض کا ایسا علاج کیا کہ ملت ترکیہ کو تندرست و توانا اقوام و دہلی کی صف میں لاکھڑا کیا۔ اُس وقت امت مسلمہ کے بھی خواہوں کو غازی اعظم سے بہت امیدیں تھیں۔ علامہ مرحوم نے ۱۹۲۲ء میں اتاترک سے خطاب کر کے کہا تھا۔

ایسے بود کہ ما از اثر حکمت او	واقف از سر نہاں خانہ تقدیر شدیم
اصل ایک شرر باختہ رنگے بود	نظر سے کر دکھ خورشید جہاگیر شدیم
نکتہ عشق فروشت ز دل پر حرم	در جہاں خوار باندازہ تقصیر شدیم
باوصحراست کہ با فطرت ما در سازد	از نفسہائے صبا غنچہ و گلیر شدیم
آہ آں غلغلہ گز گنبدِ افلاک گزشت	نالہ گردید چو پای بندیم وزیر شدیم
اے بسا صید کن بے دام بقتر کن دیم	در بعل تیر و کماں کشتہ شیخیر شدیم

"ہر کجا راہ و ہداسپ بر آں تاز کہ ما
بارہا مات و ریں عرصہ بتدبیر شدیم" (نظیری)

لیکن اتاترک نے اتحادیوں کے پنجہ سے رہائی کے بعد مغرب کی کورانہ تقلید کی۔ اور قومی قوت کے ذریعہ ان نا عاقبت اندیشانہ اصلاحات کو رواج دیا۔ اس سے عالم اسلامی کے دردمندوں کو دکھ پہنچا۔ اس لئے کہ اس "مجددیت" سے کوئی خاص فائدہ

نہیں۔ یورپ کو خود جن باتوں کی مصرت کا احساس ہو چکا ہے۔ انہی چیزوں کو ترکی اور ایران اختیار کر رہے ہیں۔ ان اللہ کے بندوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن پاک کی تعلیمات ان کی تمام مشکلات کا حل ہیں۔ یہ نعمت عظمیٰ ان کے پاس موجود ہے، پھر بھی یہ مغرب کی طمع کاریوں پر ریگھے جاتے ہیں۔

انچہ خود داشت ز بیگانہ تمنّیٰ می کرد (حافظ)

علامہ اسی حقیقت کی جانب ترکوں کو متوجہ کرتے ہیں۔

مری نوا سے گریبان لالہ چاک ہوا نسیم صبح چمن کی تلاش میں ہے ابھی
نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی
مری خودی بھی سزا کی ہے مستحق لیکن
زمانہ دار و رسن کی تلاش میں ہے ابھی

سعید حلیم پاشا کی زبانی فرماتے ہیں۔

گفت نقش کُنہ را باید زدود	مصطفیٰ کو از تجدد می سرود
گر ز آفرنگ پدش لاسطو و منات	نہ نہ گرد کعبہ را رخت حیات
تازہ اش جز کُنہ آفرنگ نیست	ترک را آہنگ نود چنگ نیست
در ضمیرش عالمی دیگر نبود	سینہ او را دے دیگر نبود
مثل موم از سوز این عالم گداخت	لاجرم با عالم موجود ساخت
نیت از تقلید تقدیم حیات	طرنگیہا در نسا و کائنات

زندہ دل خلاق اعصار و دہور جانش از تقلید گروہ بے حضور
 چوں مسلماناں اگر داری جگر و ضمیر خویش و دہر آں نگر
 صد جهان تازہ در آیاتِ اوست عصر با پیچیدہ در آیاتِ اوست
 یک جهانش عصر حاضرِ ایں است گیر اگر دیرینہ دل معنی رس است
 بندہ مومن ز آیاتِ خداست ہر جہاں اندر برا و چوں قباست
 چوں کہن گروہ جہانے در برش
 می دہد قرآن جہانے و گیش

رُوس سے

کائنات عالم کے وجود کار از حرفِ لا و اکلا میں پوشیدہ ہے۔ پہلے نفی ہے
 اور بعد کو اثبات لیکن جب تک دونوں کا امتزاج نہ ہو یعنی جب تک نفی سے گزر کر
 مقامِ اثبات تک رسائی نہ ہو انسان کمال نہیں حاصل کر سکتا۔

بکثت می گویم از مردانِ حال اُمّتیں را کلا جلالِ اکلا جمال
 کلا و اکلا احتسابِ کائنات کلا و اکلا فتحِ بابِ کائنات
 ہر دو تقیرِ جہانِ کاف و لون حرکت از کلا زاید از اکلا سکون
 تانہ رمز کلا الہ آید بدست بندِ غیبارِ شد رانِ توانِ شکست

درجہاں غازی کار از حرف کلاست این نخستین منزل مرد خداست
 جو اقوام رمز کلا سے واقف ہوتی ہیں۔ اور ان میں خودی، خود داری، خود اعتمادی
 پیدا ہو جاتی ہے وہ عالم کو تہ وبالا کر سکتی ہیں۔ کلا محکوم کو حاکم کے پنجہ سے اور غلام کو آقا کے
 چنگل سے آزادی بخشتا ہے۔

تلتے کر سوز اور ایک دم تپید	انگل خود خویش را باز آفرید
پیش غیب اللہ گفتن حیات	تازہ از ہنگامہ او کائنات
از جنونش ہر گریہاں چاک نیست	در خور این شعاع ہر خاشاک نیست
جذبہ او در دل یک زندہ مرد	حی کند صدرہ نشین را رہ نور
بندہ را با خواجہ خواہی در ستیز	تخم کلا در مشت خاک او بریز
ہر کر ایں سوز باشد در جگر	ہوش از ہول قیامت بیشتر
کلا مقام ضر بہائے پہ پہ	این غور خداست نے آواز کئے

ضرب او ہر بود را سازد نمود

تا بر دل آئی ز گرداب وجود

ملت روسیہ نے نفی کے مقام تک رسائی پائی، اور تمام پرانے رسوم و قیود
 سے آزادی حاصل کی لیکن وہ نفی جس سے اثبات لاحق نہ ہو۔ اور وہ کلا جو اگلا سے
 بے بہرہ رکھے۔ موجب نجات نہیں۔ بلکہ منجر ہلاکت ہے۔ یہی نکتہ اقبال نے روس
 کو سمجھانا چاہا ہے۔

روس را قلب و جگر گریہ نول از ضمیرش حرف کا آمد برون
اک نظام کہنہ را برہم زد است تیز نیشے بر رگ عالم زد است
کردہ ام اندر مقاماتش نگہ کا سلاطین، کا کلیسا، کا الہ

در مقام کا بنیاد حیات سوئے اکامی خرامد کائنات
کا داکا ساز و برگ اُمتاں
نقی بے اثبات مرگ اُمتاں

یہی راز علامہ جمال الدین افغانی کی زبان سے بیان کیا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی
ملت روس پر واضح کر دی ہے کہ روس ہمیشہ اقوام مشرق سے وابستہ رہا ہے۔
اس لئے اس کو اپنی نجات کے لئے اب بھی مشرق سے ہی رجوع کرنا پڑے گا۔

تو کہ طرح دیگرے انداختی دل زد دستور کہن پر داختی
ہچو ما اسلامیاء اندر جہاں قیصریت را شکستی استخوان
تا بر افروزی چراغے و تمیسر عبرتے از سرگذشت ما بگیری
پائے خود محکم گزار اندر نبرد گردایں لات و میل دیگر مگرد
ملتے می خواہد این دنیاے پیر آنکہ باشد ہم بشیر و ہم ندیر
باز می آئی سوئے اقوام مشرق بستہ ایام تو با ایام مشرق

تو بجاں اُگلندہ سوزِ دگر در ضمیر تو شب و روزے دگر
 کہنہ شد افرنگ را آئینِ ودیں سوئے آلِ دیر کہنِ دیگر میں
 کردہ کارِ خدا ونداں تمام بگزر از کا جانبِ اکابرِ حرام
 در گزر از کا اگر جویندہ تارہ اثباتِ گیسری زندہ

اے کہ می خواہی نظامِ عالم

جستہ اور اساسِ محکمے

پھر فرماتے ہیں کہ وہ "اساسِ محکم" صرف تعلیماتِ قرآن میں پوشیدہ ہے۔
 چونکہ یہ اشعار تفصیل سے پہلے نقل کر چکا ہوں اس لئے صرف چند متفرق شعرِ پیغام کو
 مکمل کرنے کے لئے لکھتا ہوں۔

داستانِ کہنہ شستی باب باب فکر را روشن کن از اُم الکتاب
 جز بقراں ضیعی رو باہی است فقرِ قرآن اصلِ شاہنشاہی است
 مثلِ حقِ تہاں وہم پیدا است زندہ و پایندہ و گویا است ایں
 اندر و تقدیرِ یائے شرق و غرب سرعتِ اندیشہ پیدا کن چو برق
 آفریدی شرع و آئینے دگر اندکے بانو قرآنِ شنگر

از ہم ذریہ حیات آگہ شوی

ہم ز تقدیرِ حیات آگہ شوی

نثر ادنیٰ سے

اقبال کا تمام کلام ان کا پیغام ہے جس میں انہوں نے نثر ادنیٰ کو اپنا اصلی مخاطب بنایا ہے۔ مگر ”مشتے نمونہ از خود ارے“ کے طور پر بعض اساسی امور کو جن کی جانب علامہ نے خاص طور پر توجہ دلائی ہے لکھتا ہوں۔

آپ عصر حاضر کے نوجوانوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ خودی کے عرفان میں معراج ارتقا کا راز پوشیدہ ہے۔ دور جدید کی رعنائیاں اپنی جانب مائل کر کے تم کو راہِ راست سے بھٹکاتی ہیں۔ تم کو اُن سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اپنا مقصد پیش نظر رکھ کر حباۃً مطلوب پر سرگرم طلب رہنا ضروری ہے۔

خودی کے سوز سے روشن ہیں امتوں کے چراغ
خودی کے ساز میں ہے عمر جاوداں کا سرانغ
ہزار گو نہ فروغ و ہزار گو نہ فساد
یہ ایک بات کہ آدم ہے صاحب مقصود
ضراب کر گئی ثنا ہیں بچے کو صحبت زلغ
ہوئی نہ زلغ میں پیدا بلند پروازی
جہا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی
خدا کرے کہ جو اتنی تری ہے بے لعل

مٹھر سکا نہ کسی خالقِ آہ میں اقبال

کہ ہے ظریف و خوش اندیشہ و شگفتہ و ماغ

تن آسانی اور تن پروری۔ تنعم اور تعیش تعلیمات اسلام کے منافی ہیں۔ اسلام نے غنائے نفس کی تعلیم دی ہے۔ استغنا سے انسان میں حوصلہ اور بہت پیدا ہوتی ہے یا پس

ہمارے مشرب میں کفر ہے۔ فقر ہمارے لئے موجب فخر ہے۔ اگر استغنا، ہمت، عزم، امید اور فقر کے بھولے ہوئے اسباق ہم کو تازہ ہو جائیں تو پھر زمانہ ہمارے اشاروں پر حرکت کرنے لگے گا۔

ترے صوفے ہیں قرنگی تے قالیں ہیں ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی
امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلطانی
نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں
کہ پایا میں نے استغنا میں معراجِ مسلمانی

عقبانی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں
نہ ہو تو مید، نو میدی زوالِ علم و عرفاں ہے امیدِ مومن ہے خدا کے رازدانوں میں
نہیں تیرا نشیمن قصرِ سلطانی کے گنبد پر
تو ثنا ہیں ہے، بسیرا کر پھاڑوں کی چٹانوں میں

اس قطعہ میں بھی انہی اصولوں کی جانب توجہ دلاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔
کہ میری تعلیمات پر غور و خوض کرو، یہ تمہارے لئے موجب نجات ہیں۔ یورپ کی تقلید نہ کرو کہ یہ تباہی کا باعث ہے۔

دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر
خدا اگر دلِ فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر
اٹھانہ نشینہ گراں فرنگ کے احساں سفالِ ہند سے مینا و جام پیدا کر

میں شایخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا تر مرے تر سے مئے لالہ فام پیدا کر
مرا طریق امیری نہیں فقیری ہے
خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر

جاوید نامہ کے آخر میں اپنی تمام تعلیمات اور پیغام کا خلاصہ ”خطاب بہ جاوید“
(سخن بہ نثر اولیٰ) کے عنوان سے درج فرمایا ہے۔ سب کا اندراج تو موجب اظہار
ہوگا جبکہ جہتہ اشعار جو تعلیمات کی جان ہیں ملاحظہ کیجئے۔

اے پسرا ذوق نگہ از من بگیر	سوختن در کالہ از من بگیر (توحید)
کالہ گوئی و بگواز روئے جاں	تا ز اندام تو آید بوئے جاں
مردمہ گرد و ز سوز کالہ	دیدہ ام این سوز را در کوہ و کہ
این دو حرف کالہ گفتار نیست	کالہ جز تیغ بے ز تہار نیست
ز سیتن با سوز او قہاری است	کالہ ضرب است و ضربکاری است

علم تا سوزے نگیر از حیات	دل نہ گیر لذتے از واردات (علم و عشق)
علم جز شرح مقامات تو نیست	علم جز تفسیر آیات تو نیست
سوختن می باید اندر ناری جس	تا بدائی نقسہ خود را ز مس

لذت سیر است مقصود سفر گر نگہ بر آشیان داری مہر (علم و محبت)

ماہ گرد و تا شود صاحب مقام سیر آدم را مقام آدم حرام
زندگی جز لذت پر د از نیست آشیای با فطرت او ساز نیست
رزق زارغ و گر گس اندر خاک گور

رزق بازاں در سواد ماہ و ہور

سیر وین صدق مقال اکل حلال خلوت و جلوت تماشا ئے جمال (صدق مقال)
در رو دین سخت چو لہ لاس نی دل سخن بر بند بے وسواس زمی (سخت کوشی)

دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق و آعازش ادب (ادب)
آبرو ئے گل زرنگ و لہ لاس است بے ادب بیزنگ بوبے آبروست
نوجوانے را چو بیم بے ادب روز من تار یک می گرد و چو شب
تاب و تب و در سینہ افزاید مرا یا و عہد مصطفیٰ آید مرا
از زمان خود پیشیاں می شوم در قسرون رفتہ پنہاں می شوم
ستیز زن یا زوج یا خاک لحد ستر مردان حفظ خویش از یاربہ (ستر)
حرف بدر برابر آرد دن خطاست کافر و مومن ہمہ خلق خداست (بدگوئی)
آدمیت احترام آدمی بانجہر شوازم مقام آدمی (رکاواری)
آدمی از ربط و ضبط تن بہ تن بر طریق دوستی گاہے بزن
بندہ عشق از خدا گیر و طریق می شود بر کافر و مومن شفیق

گر چه باشی از خداوندان ده فقر را از کف مده از کف مده (فقر)
 سوزا و خوا بیدہ در جان تو، مست این کمن مے از نیاگان تو، مست
 در جہاں جز در دل ساماں نخواہ نعمت از حق خواہ و از سلطان نخواہ (مال نیا)
 اے بسا مرد حق اندیش و بصیر می شود از کثرت نعمت ضریر
 کثرت نعمت گداز از دل بُرد ناز می آرد نیا ز از دل بُرد
 سالسا اندر جہاں گردیدہ ام نم بجشم مُنعمان کم دیدہ ام
 من فدائے آنکہ درویشانہ زیست (درویشی)
 وائے آل کوا زخراہیگانہ زیست

رجائیت

انسانی زندگی اکثر مفکرین کے لئے ایک معمہ ہے۔ سب نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مختلف نتائج پر پہنچے ہیں۔ بعض کا نظریہ ہے کہ ہماری زندگی کے تغیرات و حوادث اس قسم کے اسباب و علل کا نتیجہ ہیں جن پر ہم کو کوئی قدرت نہیں۔ ہم امیدوں کے محلات تعمیر کرتے ہیں، مگر وہ مسمار ہو جاتے ہیں اور ہماری مساعی کا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ اس سے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دنیا دار الرحمن ہے اور بس۔ ان آلام و مصائب کا دفعیہ ہمارے بس کا نہیں۔ جو کچھ پردہ غیب سے ظاہر ہوتا ہے اس پر ہم کو مجبوراً راضی ہونا پڑتا ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے۔ کہ ہم جدوجہد، کد و کاوش، امید و آرزو کی الجھنوں میں ہرگز نہ پڑیں۔ کامیابی و کامرانی کو کوئی کسی شے خیال نہ کریں اور اعمال و اسباب پر بھروسہ نہ کریں۔ اسی کا نام قنوطیت ہے لیکن دوسرے مفکرین کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ بعض حالات میں ہماری توقعات کے خلاف نتائج ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ دنیا عالم اسباب ہے۔ زندگی ایک پیہم جدوجہد ہے۔ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ نگہ دو میں مصروف اور عمل میں سرگرم ہے۔ انسان کو مکارم اخلاق کا مجسمہ بنایا گیا ہے بہت حوصلہ شجاعت، جوش، خودداری، خود اعتمادی، امید، عمل انسان کے عناصر ہیں۔

پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسباب کو اپنے مقاصد کے مطابق ترتیب دے کر دنیا کے معاملات کو اپنے منشا کے موافق صورت پذیر ہونے پر مجبور نہ کر سکیں۔ ناکامی میں کامرانی اور نامیدی میں امید کی شواہیں جھلکتی ہیں۔ پھر ہم کیوں گھبرائیں۔ اور کیوں دل شکستہ ہوں۔ اس کا نام رجائیت ہے۔

فارسی شاعری رجا و قنوط دونوں اجزا اپنے اندر رکھتی ہے۔ مگر اردو شاعری میں قنوطیت اس قدر غالب ہے کہ رجائیت کا چہرہ اس موٹے نقاب میں نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہو گیا ہے۔ اردو شاعری جس وقت سے پل بڑھی۔ اس نے سلطنتوں کے انقلاب اور بادشاہوں کی تباہیوں کے مناظر دیکھے۔ سوسائٹی کا شیرازہ بکھرتا ہوا پایا۔ اور افراد کو گونا گوناگون افکار و مصائب میں مبتلا دیکھا۔ شعرا خود حوادث و آلام کے آماجگاہ بنے رہے۔ ہندوستان کی آب و ہوا اور زمانے کے ماحول نے ان کے خود اعتمادی، جوش عمل، علو ہمت کے جذبات مضمحل و افسردہ کر دیئے تھے، پھر ان کی زبان سے جانی اشعار کیونکر نکل سکتے تھے۔ ہاں بعض کے حساس دلوں میں کبھی جذبات پیدا ہوتے تھے۔ تو ان کی زبان سے کبھی کبھی قنوطیت سے بغاوت کا مگر وہ بھی دہی زبان سے اظہار ہو جاتا تھا۔ آپ ہندوستانی شعرا کے کلیات اور دیوان چھان ڈالئے۔ آپ کو زیادہ تر اس قسم کے اشعار ملیں گے۔ جیسے

زندگی در دوسر ہوئی حاتم (حاتم) کب نے کا تجھے پیامبر
در ددل کچھ کہا تہیں جاتا (قائم) آہ چپ بھی رہا نہیں جاتا

کیا اس چمن سے باندھ کے لیجا لینگا کوئی (سودا) وامن تو میرے سامنے گل جھاڑ کر چلا
 ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر (میر) اس شہوخ کو بھی راہ پہ لانا ضرور نقصا
 نہیں ہے مثلِ صندھجہ سادو سرا کم بخت (آتش) نصیبِ غیر مرے منہ کا آبِ دہانہ ہوا
 کسی سے دل نہ اس خشتِ ہراس میں مینے اٹکایا (ناخ) نہ الجھا خار و امن سے کبھی میرے بیاباں کا
 نہ بجلی حبلہ فرما ہو نہ صیاد (مومن) نکل کر کیا کریں گے آتیاں سے
 ہے تو انسان خاک کا پتلا (ظفر) لیک پانی کا بلبلا دیکھا
 آئے ہے بیکسی عشق پہ رونا غالب (غالب) کس کے گھر جائیگا سیلابِ فنا میرے بعد
 درو منت کش دوا نہ ہوا (غالب) ہیں نہ اچھا ہوا بُرا نہ ہوا
 منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید (غالب) نا امید ہی اس کی دیکھا چاہئے
 کریگا یا دے غم ہم کو بعد مرگ تو برسوں (امیر) کھلایا ہے جب گریہوں پلایا ہے لبوں برسوں
 عالم یا کس میں گھبرائے نہ انسان بہت (دواغ) دل سلامت ہے تو حسرت بہت ارمان بہت
 پھر جیتے ہیں کس امید پر ہم تسلیم کرنے کا جو اسے نہیں ہے
 یونی راتوں کو تڑپینگے یونی جاں اپنی کھوئی گئے (شاد) تری مرضی نہیں اے وردِ دل اچھا نہ سوئی گئے
 کچھ امیدِ کرم میں گزری (فانی) کچھ امیدِ کرم میں گزری گی
 ہے کچھ اک باقی خلش امید کی (فانی) یہ بھی مٹ جائے تو پھر کیا چاہئے
 ایسے اشارِ تعداد میں بہت کم ہیں جن میں رجائیت جھلکتی ہے جیسے
 تردا منی پہ شیخ ہماری نہ جائیو (درد) وامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں

شکرانہ ساقی ازل کرتا ہے آتش البریز سے شوق سے پیمانہ ہے اس کا
 لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں (غالب) مانا کہ اک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے
 کیوں نہ دوزخ کو بھی جنت میں ملا لیں غالب (غالب) سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سی
 غیر سے سرگوشیاں کر لیجئے پھر ہم بھی کچھ (ہومن) آرزو مانگے دل درد آشنا کہنے کو ہیں
 لچک ہو شاخوں میں جنبش ہو لہے پھولوں میں رامیرا بہار جھول رہی ہے خوشی کے جھولوں میں
 بہا آتے ہی وہ اک بارگی میرا تڑپ جانا (اصغر) وہ جا پڑ ناقص کا آپسے آپ اڑ گئے گلشن میں
 عصر حاضر کے شعرا نے اس قنوطیت کے خلاف ہمداد کیا ہے۔ بیسویں صدی میں سب
 کے پیشرو بے مشبہ علامہ اقبال ہیں۔ آپ کے کلام میں آج سے چالیس سال قبل بھی رجائیت
 موجود تھی۔ اور آخری کلام بھی اسی جذبہ سے لبریز ہے۔ گذشتہ پچیس سال میں دیگر شعرا
 نے اپنا رنگ بدلا ہے۔ ورنہ اس صدی کے ابتدائی عشرہ میں بھی وہی قنوطیت غالب
 نظر آتی ہے۔

اقبال کا درس اور پیغام تشکک و قنوط کے منافی ہے اس لئے فطری طور پر آپ کا
 تمام فارسی اور اردو کلام رجائیت سے بھرا ہوا نظر آتا ہے سچھے صفحات میں آپ نے غلام
 کی تعلیمات کا خاکہ دیکھا۔ ایسا معلم و مبلغ ارادہ بھی کرتا تو شاید اپنے اشعار سے رجائیت کو
 حذف نہ کر سکتا تھا۔ خودی اور عمل آپ کے درس کے غیر منفک اجزا ہیں۔ آپ کی تعلیم کو
 سکون اور یاس سے بعد بعید اور سیر و حرکت اور امید ورجا سے قریبی تعلق ہے۔ اس لئے
 آپ کی غزلیں، نظمیں اور مثنویاں سب رجائیت میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اور میرا دعویٰ ہے

کہ صرف اقبال نے فارسی اور اردو میں جس قدر رجائی اشعار پیش کئے ہیں، اتنے کسی دور کے چند شعرا بھی مجموعی طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ میں مثال میں صرف اردو کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔

ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھو پیوستہ رہ نہجر سے امید بہار رکھو
 رہ یک گام ہے ہمت کیلئے عرش بریں کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات
 تنک سنجہ بستی کو استغنا سے پیغامِ خجالت دے نہ رہ منت کش شبنم، نگوں جام و سبو کرے
 دم زندگی رہم زندگی غم نہ زندگی غم نہ کر، ہم غم نہ کھا کہ یہی ہے شانِ قلندری
 نہ ستیزہ گاہ ہماں نئی نہ صریحِ پنچہ فکن نئے وہی فطرت اسد اللہی وہی مہربی وہی غمتری
 پنختہ تر ہے گردِ شہیم سے جامِ زندگی ہے یہی اسے بے خبر را زدوامِ زندگی
 خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو پنختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زہار تو
 کہ مکِ ناداں طوافِ شمع سے آزاد ہو اپنی فطرت کے تجسّی زار میں آباد ہو
 تڑپِ صحنِ چین میں کیشیاں میں شاخساروں میں جدِ اپارے سے ہو سکتی نہیں تقدیرِ سیمانی
 نو اپیرا ہوا ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کہو تر کے تن نازک میں شاہیں کا جگر پیدا
 ٹھہر سکا نہ ہوا ہے چمن میں نیمہ گل یہی ہے فصلِ ہساری، یہی ہے بادِ مراہ
 خطرِ پند طبیعت کہ سازگار نہیں وہ گلستاں کہ جہاں گھات میں نہ ہو صیاد
 گدائے میکدہ کی شانِ بے نیازی دیکھو پہنچ کے چشمہ جواں پہ توڑتا ہے سبُو
 گزراوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں کہ شاہیں کے لئے ولت ہو کارِ اشیاں بندی

حدیث بے خبراں ہے "تو بازمانہ بساز" زمانہ باتوں ساز و تو بازمانہ سستیز
 تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی
 جس کا عمل ہے بغیر اس کی ہر اکچھ اور ہے حور و خیام سے گزر، بادۂ و جام سے گزر
 حدیث بادہ و مینا و جام آتی نہیں مجھ کو نہ کر خارا شکافوں سے نقاضا شیشہ بازی کا
 عالم ہے فقط مومن جانب از کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے
 دریا میں موتی، اسے موجِ بیباک ساحل کی سوغات، خار و خس و خاک
 ایسا جنوں بھی دیکھا ہے میں نے جس نے رسے ہیں تقدیر کے چاک
 کامل وہی ہے رندی کے فن میں مستی ہے جس کی بے منتِ تاک
 ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہوٹے
 افسردہ اگر اس کی نوا سے ہو گلستاں بہتر ہے کہ خاموش رہے مرغِ مرغینہ
 نہیں مقام کی غور طبیعتِ آزاد ہوائے بیر مثال نسیم پیدا کر
 ہزار چشمہ ترے سنگِ راہ سے پھوٹے
 خودی میں ڈوب کے ضربِ کلیم پیدا کر

تغزل

تمام اصناف شعر میں غزل سب سے زیادہ حسین اور دلکش قسم ہے۔ اس لئے کہ غزل کا تعلق جذبات اور احساسات سے ہے۔ غم و الم، ہرور و انبساط اور عشق و محبت سے غزل کا خمیر تیار ہوتا ہے۔ صحیح جذبات اور سچے معاملات، فطری تخیل اور مؤثر انداز درست ترکیبیں اور چست بندشیں حسن ادا اور ندرت بیان۔ شیریں الفاظ اور صحت زبان اس کے عناصر ترکیبی ہیں۔ اسی لئے صرف وہ شعرا جو حساس طبیعت، وسیع مشاہدہ صحیح تخیل، بلند نگاہ، توازن دماغ اور ذوق سلیم رکھتے ہیں کامیاب اور مستند غزل گو ہو سکتے ہیں۔ جن میں یہ صفات نہ ہوں ان کی غزلیں مکمال باہر ہیں۔ قدیم و جدید اساتذہ کے دوا دین کو دیکھئے۔ ان کے دیوانوں کے ہزاروں ورق الٹ جائیے تب کہیں ان کے تیر و نشتر و ستیاب ہوتے ہیں۔ ابتدا سے لے کر اب تک ایسے بالکمال صاحبان ذوق غزل گو جن کے منتخبات میں بھرتی کے چند شعر بھی مشکل سے ملیں اور سارے کا سارا کلام انتخاب ہو صرف پانچ نظر آتے ہیں۔ خواجہ میر درد، مرزا غالب، علامہ اقبال، حسرت موہانی اور فانی بدایونی۔

غزل کے اصل مضامین اور صحیح تغزل کا رنگ کیا ہے۔ اس کا اندازہ ذیل کی مثالوں سے کیجئے۔ اور حسن و عشق کے حقیقی جذبات و کیفیات اور معاملات و دوا دات دیکھئے

ہمارے آگے ترا جیپ کسو نے نام لیا (میر) دل ستم زدہ کو ہم نے محضام محضام لیا
 دل کی آبادی کی اس حد ہے خرابی کہ نہ پوچھ (میر) جاتا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر گذرا
 کہتے تو ہویوں کہتے، یوں کہتے جو وہ آتا (میر) سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا
 تم مرے پاس ہوتے ہو گو یا دہنوں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا
 ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا (دہنوں) جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں
 میرے تغیر رنگ کو مت دیکھ (دہنوں) تجھ کو اپنی نظر نہ ہو جائے
 لوگ کہتے تھے چپ لگی ہو تجھے (داغ) حال دل بھی سنا کے دیکھ لیا
 سب لوگ جدھر وہ ہیں اُدھر دیکھ لے ہیں (داغ)، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ لے ہیں
 ہر دل میں نئے درد سے ہے یاد کسی کی (داغ) قریاد سے ملتی نہیں قریاد کسی کی
 مجھ کو جب نہیں کہ مرا مرتبہ ہے کیا (حسرت) یہ تیرے التفات نے آخر کیا ہے کیا
 گر جوش آرزو کی ہیں کیفیتیں یہی (حسرت) میں بھول جاؤں گا کہ مرا مرتبہ کیا
 خرد کا نام جنوں پر لگیا جنوں کا خسرت (حسرت) جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے
 لیکن غزل کی ملنساری اور رواداری نے حسن و عشق کے میدان سے آگے
 قدم بڑھایا اور اخلاق، فلسفہ، تصوف وغیرہ ہر قسم کے مضامین کو اپنے اندر جگہ دی۔ اور
 انہی پر بس نہ کیا عام اجازت دے دی کہ جس قسم کا مضمون بھی ہو غزل میں کھپایا جا
 سکتا ہے۔ چنانچہ اکلیات، نفسیات، خمریات وغیرہ سبھی کو جگہ مل گئی۔ لیکن اس درآمد
 کے لئے پاسپورٹ ضروری رہا۔ یعنی حسن و عشق کے سوا دوسرے مضامین بیان کرنے

- ۱۔ سائنس اور فلسفہ جدید سے رفعتِ فکر پیدا ہوئی۔
- ۲۔ انگریزی شاعری کے مطالعہ نے وسعتِ نظر عطا کی۔
- ۳۔ جدید خیالات کے لئے نئی ترکیبوں کی ضرورت ہوئی۔
- ۴۔ اعلیٰ تعلیم نے خیالات کو وسعت بخشی۔
- ۵۔ تہذیب و معاشرت میں انقلاب پیدا ہوا۔
- ۶۔ غالب کی تقلید عام ہو گئی۔
- ۷۔ غالب کی رفعتِ تخیل، علوِ فکر اور اختراعِ ترکیب کی بہترین تقلید علامہ اقبال نے کی تھی۔ اور اس حد تک ان صفات میں کمال پیدا کر لیا تھا کہ ہر اعتبار سے غالب سے بدرجہا برتر اور ممتاز ہو گئے تھے۔ اقبال کے فلسفیانہ اندازِ بیان، موزوں انتخابِ الفاظ، ایجادِ ترکیب، نادر استعارات اور جدت و ندرتِ بیان نے آپ کے کلام کو اس قدر مقبول و دل پسند بنا دیا کہ عصرِ حاضر کے شعرا نے آپ کی تقلید کو موجبِ فخر جانا۔ یہ ساقیوں کا سبب ہے جس کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔
- اقبال نے فارسی اور اردو میں بہت غزلیں کہی ہیں۔ آپ کی غزلوں میں حسن و عشق کے صحیح اور سچے جذبات بھی ہیں۔ اور فلسفہ و تصوف وغیرہ بھی انہی شرائط و قیود کے ساتھ جو غزل میں ان مضامین کو بیان کرنے کے لئے ضروری ہیں موجود ہے۔ دوسرے حصہ میں محاسنِ شعر کے بیان میں میں نے اردو و فارسی کی بعض غزلیں پوری نقل کی ہیں۔ اور مختلف اشعار بھی انتخاب کر کے ہر خصوصیت کے ذیل میں درج کئے

ہیں، ان کو دیکھئے۔ بیجا تطویل کے الزام سے بچنے کے لئے تفصیلی مثالوں سے یہاں گریز کرتا ہوں۔ اور صرف بال جبریل میں سے مختلف مضامین غزل کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ کہ اقبال کے کلام میں ایسے مضامین کی کس قدر فراط ہے۔

دیکھوئے تابدار کو اور بھی تاب دار کر ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر (تغزل)
عشق بھی ہو حجاب میں جس بھی ہو حجاب میں یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر

کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہو رہی کو کھٹک سی ہی ہو مینہ میں غم منزل نہ بن جائے
بنایا عشق نے دریائے ناپید اکراں مجھ کو یہ میری خود نگہداری مرا ساحل نہ بن جائے
نہ کر دیں مجھ کو محبور نو افردوس میں حواریں مرا سوزِ دروں پھر گرمیِ محفل نہ بن جائے

تو مری رات کو مناب سے محروم نہ رکھ تیرے پیمانے میں ہے ماہِ تمام لے ساقی
عشق کی اک جست لے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بیکراں سمجھا تھا میں
کہ گئیں رازِ محبت پر وہ داری ہائے شوق تھی فغاں وہ بھی جسے ضبطِ فعال سمجھا تھا میں
وہ صرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں خدا مجھے نفسِ جبِ ٹیل دے تو کہوں
اک اضطرابِ مسلسل غیاب ہو کہ حضور میں خود کہوں تو مری داستانِ دراز نہیں
نچیرِ محبت کا قصہ نہیں طو لانی لطفِ خلش پریاں، آسودگیِ فتراک

- حکیم و عارف و صوفی تمام مست ظہور کئے خبر کہ تجلی ہے عین مستوری (تصوف)
 - ہر چیز ہے بخود نہائی ہر ذرہ شہید بکریائی
 مجھے آہ و فغانِ نیم شب کا پھر پیام آیا تھم لے رہو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا
 - قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن آؤر بھی آشتیاں آؤر بھی ہیں (اخلاق)
 - اگر کھو گیا اک نشیمن تو کیا غم مقاماتِ آہ و فغاں آؤر بھی ہیں
 - خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ گلستاں کہ جہاں گھات میں نہو صیّا
 - مقام شوق ترے قدسیوں کے بس کا نہیں انہی کا کام ہے یہ جگہ جو صلے میں زیاد
 - عروج آدمِ خاکی سے انجم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارِ امانہ کامل نہ بن جائے
 - سینہ روشن ہو تو ہے سوزِ سخن عین حیات ہونہ روشن تو سخن مرگ و ام اے ساقی
 - گدائے میکدہ کی شان بے نیازی دیکھ پہنچ کے ختمہ حیواں پہ توڑتا ہے سبُو
 - گزرا وقت کہ لیتا جو یہ کوہ و بیاباں میں کہ شاہیں کیلئے وقت ہو کارِ آشتیاں بندی
 - ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں فقط یہ بات کہ پیرِ مغل ہے مردِ خلیق
 - دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابی رہے جنتک نہ تیری ضربے کاری نہ میری ضربے کاری
 - خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں مگر یہ جو صلہ مردِ بیچ کارہ نہیں
 - برہنہ سر ہے تو عزمِ بلند پیدا کر یہاں فقط سرِ شاہیں کیواسطے ہے کلاہ
 - میری بساط کیا ہے بہ تب و تاب یک نفس شعلہ سے بے محل ہے الجھنا شراک (فلسفہ)
 - اگر چہ بحر کی موجوں میں ہے مقام اس کا صفائے پاکی طینت سے ہے گہر کا وضو

۱۔ محبت خوشیتن بینی، محبت خوشیتن داری
 محبت آستان فیض و کسری سے بے پروا (سلف)
 ستارہ کیا مری تقدیر کی خبر دیکھا
 وہ خود قراچی افلاک میں ہے خوار و زبوں
 ۲۔ حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجذوبی
 خودی کی موت ہے اندیشہ مائے گوناگوں
 ۳۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرانغ زندگی
 تو اگر میرا نہیں بتانا بن اپنا تو بن
 ۴۔ من کی نیا بہ من کی نیا، سوز و مستی، جذب و شوق
 تن کی نیا بہ تن کی نیا سود و سودا مکہ و فن
 ۵۔ کمال ترک نہیں اب و گل سے مجوری
 کمال ترک ہے تخیلِ خاکی و نوری
 ۶۔ کھول کے کیا بیاں کروں ستر مقامِ مگر و عشق
 عشق ہے مگر با شرف، مگر حیات بے شرف
 ۷۔ یہ دیکھ کر کیا ہے؟ انبارِ خس و خاشاک
 مشکل ہے گزرا اس میں بے نالہ آتشناک
 ۸۔ ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا
 حیات، ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں
 ۹۔ رگوں میں گردشِ خوں ہو اگر تو کیا حاصل
 حیات، سوزِ جگر کے سوا کچھ اور نہیں
 ۱۰۔ یہ ہے خلاصہ علمِ قلندر کی کہ حیات
 خدنگ جستہ لیکن کہاں سے دور نہیں
 ۱۱۔ تارے آوارہ و کم آمیزند
 تقدیر وجود ہے جدائی
 ۱۲۔ تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند
 اب مناسب ہے ترافض ہو عالم اے باقی (سیتا)
 پڑانے ہیں یہ تناسلے فلک بھی فرسودہ
 جہاں وہ چاہے مجھ کو کہ ہوا بھی تو خیر
 ۱۳۔ وہ فریبِ خورہ شاہیں کہ پلا ہو گرسوں میں
 اُسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسمِ شاہبازی
 ۱۴۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے
 کہ امیر کارواں میں نہیں خائے دل تو بازی
 ۱۵۔ ہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھٹائیں تک
 مگر کیا غم کہ میری آستین میں ہے یہ بیضیا

وہ چنگاری خس و خاشاک میں کس طرح دب جائے جسے حق نے کیا ہونیتاں کے واسطے پیدا رست
 - گرچہ ہے دلکش بہت حسنِ فرنگ کی بہار طائرِ کِ بلسند بال دانہ و دام سے گزر "
 - کوہِ ننگاں تیری ضربِ تہجہ کو کشا و شرق و غر تیغِ ہلال کی طرح عیشِ نیام سے گزر "
 - بہت مدت کے پنچیروں کا اندازِ نگہ بدلا کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شہبازی کا "
 - کب تک ہے محکومیِ انجم میں مری خاک یا میں نہیں یا گردشِ افلاک نہیں ہے "
 - عالم ہے فقط مومن جانِ باز کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے "
 - تولے مولائے شرب آپ میری چارہ سازی کر مری دانش ہی افرونگی مرا ایماں ہے ز تازی "
 - زبامِ کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا طریق کو کُن میں بھی دہی جیلے ہیں پر تیزی "
 - جلالِ پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشہ ہو جدا ہو دیں سیاست کو تو رہ جاتی ہے چنگیزی "
 - فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روشِ بندہ پروری کیا ہے "
 - اسی خط سے عتابِ ملک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مائی سکندر کی کیا ہے "
 - میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر اُمم کیا ہے شمشیر و سناںِ اول، طاؤس و ربابِ آخر "
 - سیخانہ یورپ کے دستورِ رائے ہیں لاتے ہیں سرورِ اول دیتے ہیں شرابِ آخر "
 - کیا و بدبختِ نادار کیا شوکتِ تیموری ہو جاتے ہیں سب فخر غرقِ غائبِ آخر "
 - خلوت کی گھڑی گزری خلوت کی گھڑی آئی "
 - چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوشِ محابِ آخر "

اقبال کا اپنی خود لہو

اقبال خود اپنی نظر میں

۳

لسان

اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے

کچھ اس میں متخیر نہیں واللہ نہیں ہے

حضرت علامہ کا کلام ان کی انفرادیت و شخصیت اور ان کے تخیل و پیغام کا آئینہ دار ہے۔ اس لئے اس عنوان کے ماتحت اس کا احاطہ ناممکن ہے۔ ورنہ شاید صفحات سیاہ کرنے پڑیں۔ پھر بھی آپ نے خود اپنی بابت اور اپنے کلام کے متعلق جو کچھ کہا ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لئے کچھ اشعار خاص ترتیب کیساتھ درج کرتا ہوں۔ اقبال نے اپنے مقام بلند کی جانب اکثر غزلوں، مثنویوں اور قطعات میں توجہ دلائی ہے۔ اور اپنی خودی، عشق، شوق، سرمستی، درویشی، علو ہمت اور سیر و دام وغیرہ کی حقیقت واضح فرمائی ہے۔ ”مُشتے نمونہ از خروارے“ ملاحظہ کیجئے۔

از دیر مغال آیم بے گردش صہبامست	در منزل کا بودم از باوہ آگاہ مست
وانم کہ نگاہ او ظرف ہر کس بسند	کر دست مرا ساقی از عشوہ وایامست
وقت است کہ یکشایم میخانہ رومی باز	پیران حرم دیدم در صحن کلیسامست
این کار حکیم نیست، دامان کلیمے گیر	صد بندہ ساحل مست، یک بندہ دریا مست

دل را بچمن بَرُوم از بادِ چمن افسرد میرو به تخیابانها این لاله صحر است
 از حرفِ دلاویزش اسرارِ حرم پیدا دمی کافر کے دیدم در وادعی بطحا است
 سینا است کہ فاران است، یارب چه مقام است این؟
 ہر ذرۂ خاکِ من چشمے است تماشا است

دروں سینۂ ماسوز آرزو ز کجاست ؟ سبوز است دلے بادہ در سبوز کجاست ؟
 گر فتم این کہ جہاں خاک و ماکت خاکیم بہ ذرہ ذرہ مادر دجستوز کجاست ؟
 نگاہ ما بگریبان ککشاں افتد
 جنون ما ز کجاستورائے دیوز کجاست

انجم بہ گریباں ریخت این دیدہ تر مارا بیرون ز سپر انداخت این ذوقِ نظارا
 ہر چند ز میں سائیم بر تر ز ثریا سیم دانی کہ نمی زبید عمرے چو شمر ر مارا
 شام و سحر عالم از گردشِ ماخیزد دانی کہ نمی سازد این شام و سحر مارا
 این شیشۂ گردوں را از بادہ نمی کردیم کم کاسہ مشو ساقی، مینائے دگر مارا
 ثنایان جنون ما پنائے دو گیتی نیست
 این را ہ گز ر مارا آں را ہ گز ر مارا

از مقام خود نمی دانم کجاست این قدر دانم که از یاراں جداست
 اندر و تم جنگ بے خیل و سپہ بسند آں کو ہم چو منج اردنگہ
 بے خبر مرداں ز زرم کفر و دیں جان من تنہا چو زین العابدین
 از مقام و راہ کس آگاہ نیست جز نوائے من چراغ راہ نیست
 غرق دریا طغناک و برتا و پیر جاں بسا حل بُردہ یک فردِ سیر
 بر کشیدم پردہ لائے این شاق
 ترسم از وصل و بنا لم از فراق

من فدائے این دل دیوانہ ہر زماں بخشہ دگر ویرانہ
 چوں بگیرم منزلے گوید کہ خیر مردِ خود رس بجس را دانند فقیر
 زانکہ آیات خدا لا انتہاست
 اے مسافر جادہ را پایاں کجاست؟

ہوائے خانہ و منزل ندارم سر راہم غریب ہر دیارم
 ازل تاب و تب پیشینہ من ابد از ذوق و شوق انتظارم
 میندیش از کف خاکے میندیش
 سبحان تو کہ من پایاں ندارم

ہجھونے نالیدم اندر کوہ و دشت نامقام خویش بر من فاش گشت
 حرف شوق آموختم واسو ختم آتش افسردہ باز افسرد ختم
 بامن آہ صبح کا ہے دادہ اند سطوت کو ہے بکا ہے دادہ اند
 دارم اندر سینہ نور کا الہ در شراب من سرور کا الہ
 فکر من گردوں میں از فیض اوست
 جوئے ساحل ناپذیر از فیض اوست

از چشم ساقی مست خرابم بے مے خرابم بے مے خرابم
 شوقم فنروں تر از بے حجابی بلینم نہ بلینم در پیچ و تابم

در تلاش جلوہ ہائے پے بہ پے طے کنم افلاک و می نالم چونے
 کیش مانند موج تیز گام اختیار جادو و ترک مقام
 مرا بنگر کہ در بند و ستار دیگر نمی بینی بر من زادہ و مرز آشنائے روم و تبریز است
 اقبال قبا پوشد در کار جہاں کو شد دریاب کہ درویشی با دلق و کلا ہے نیست
 مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ
 کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی
 کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا

کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے
کب تک رہے محکومِ انجم میں مری خاک یا میں نہیں یا گردِ ششِ افلاک نہیں ہے
بجلی ہوں نظرِ کوہِ دیباہاں پہ میری میرے لئے نمایاں خس و خاشاک نہیں ہے

خود می نے مجھ کو عطا کی نظرِ حکیمانہ سکھائی عشق نے مجھ کو حدیثِ زندانہ
رازِ حرم سے شاید اقبالِ باخبر ہے میں اس کی گفتگو کے اندازِ محسّرانہ
مجموعۂ اضداد ہے اقبالِ نہیں ہے دلِ فتنہ حکمت ہے طبیعتِ خفّانی
رندی سے بھی آگاہِ شریعت سے بھی واقف پوچھو جو قصوف کی تو منصور کا ثانی
اقبال کو قوم و ملت کا غم ہے۔ اور انہوں نے اس کی مشکلات کا حل سوچنے میں
بہت جگر کاوی کی ہے۔

آسیا آں مرز و بوم آفتاب غیر ہیں، از خوشیتن اندر حجاب
تا ختمِ بر عالم افکار او بر دریدم پردہ اسرار او
در میانِ سینہ دلِ خوں کردہ ام
تا بھانش را در گروں کردہ ام

پہل چہ رازِ لالہ سوزم و در خیابانِ شما اسے جو تانِ عجم جانِ من و جانِ شما
غوطہ باز و در ضمیمہ زندگی اندیشہ ام تابہ دست آورده ام افکارِ پنهانِ شما

تا آفتابِ خیزد ز خاور مانند انجم بستند خوابم
ملک و ملت کو راہ راست دکھانا اور پستی و مذلت سے نکالنا اقبال کا مقصد
زندگی ہے۔

اگرچہ بُت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اداں کلا اللہ اَکلا اللہ
مقابلہ تو زمانے کا خوب کرتا ہوں اگرچہ میں نہ سپاہی ہوں نے امیر جنود
مجھے جس نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و جذب و سرود
عطا ہوا اخس و خاشاک ایشیا مجھ کو کہ میرے شعراء میں ہے سرکشی و بیباکی
مرے گلوں میں ہے اک نغمہ جبرئیل آشوب سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کیلئے
مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درونِ میخانہ
بر سر کفر و دیں فشاں و جنتِ عام خویش را بند نقاب بر کشا و تمام خویش را
ریگ عراق منتظر کشتِ حجاز نشہ کام خونِ حسینؑ بازوہ کوفہ و شام خویش را
اگر زمبیکدہ من پیاگیہ سیری ز مشیت خاک بھانے پیا توانی کرد
چھاں بسینہ چراغے فروختی اقبال بخویش انچہ توانی بما توانی کرد
نغمہ کجا و من کجا سازِ سخن بہانہ ایست سوئے قطارے کشم ناقہ بے زمام را
وقت بر بہنہ گفتن است من بہ کنایہ گفتن ام خود تو بگو کجا برم ہم نفسانِ خام را
تا تو بیدار شوی نالہ کشیدم ورنہ عشق کارے است کہ بے آہ و فغان نیز کنند
علامہ کا کلام خیال آرائی اور قافیہ پیمائی پر مبنی نہیں ہے۔ آپ کے اشعار سراسر

پیغام ہیں۔ جن سے دنیا کو بصارت و بصیرت حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر کوتاہ ہیں اور نکتہ چیں کا کوئی علاج نہیں۔

خزاں میں بھی کب آسکتا تھا میں صیاد کی زد میں
مری غمت از تھی شاخِ نشین کی کم اور اقی
اُٹ جائیں گی تدبیریں بدل جائیں گی تقدیریں
حقیقت ہے، نہیں میرے تخیل کی تخیلاتی

مرے حلقہ سخن میں ابھی زیرِ تربیت ہیں وہ گدا کہ جانتے ہیں رہ درسم کجکلا ہی
میں نے تو کیا پردہ اسرار کو بھی چاک دیرینہ ہے تیسرا مرض کو رنگا ہی
نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتِ ویراں سے ذرا تم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی
فقیر راہ کو سنجے گئے اسرارِ سلطانی بہا میری نو کی دولت پر دیر ہے ساقی

فکرِ نگینم کند نذر تہی دستانِ شرق پارہ لعلی کہ دارم از ہتختانِ شمس
حلقہ کہ دمن ز نیرایے پیکر ان آب و گل آتشِ در سینہ دارم از نیاگانِ شمس

صورت گری را از من بیاموز شاید کہ خود را باز آفرینی

تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا جہانِ تازہ مری آہ صبح گاہ میں ہے
مرے کد کو غنیمت سمجھ کہ بادۂ ناب نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خالقہ میں ہے

فطرت نے نہ بخشا مجھے اندیشہ چالاک رکھتی ہے مگر طاقت پر دواز مری خاک
وہ خاک کہ ہے جن کا جنوں صقیل اور اک وہ خاک کہ جبریل کی ہے جس سے قبا چاک
وہ خاک کہ پروائے نشیمن نہیں رکھتی چنٹی نہیں پہنائے چمن سے نخس و خاشاک
اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو
کرتی ہے چمک جن کی ستاروں کو عرقِ ناک

فقیر شہر کی تحقیق کیا مجال مری مگر یہ بات کہ میں ٹھونڈھٹا ہوں دل کی کشا
کئے ہیں فاش رموزِ قلندری میں نے کہ فکرِ مدرسہ و خالقہ ہو آزاد

بیا مجلسِ اقبال یک دوسرا غرکش اگرچہ سر نرا شد قلندری و اند
بیا کہ دامنِ اقبالِ ابدست آریم کہ اوز خرقہ فروشانِ خالقہ ہے بیت
بیا کہ من زخمِ پیرِ روم آ و روم مئے سخن کہ جہاں نر ز بادۂ غنئی است
آنچہ من در بزمِ فتوح آورده ام، دانی کہ چسیت ؟
یک چمن گل، یک نیستاں تالہ، یک خم خانہ مے

اگر ایک قطرہ خوں داری اگر مشیت پر سے داری
بیامں باتو آموزم طریق شاہبازی را

عیب من کم جوے و از جام عیار خویش گیر
لذت تلخاب من بے جان غم فسر سودنے

زبور عجم پڑھنے کی خاص ہدایت فرماتے ہیں۔
اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں
روح نادر کی زبان سے اپنی بابت کہتے ہیں۔

سوختیم از گرمی آواز تو اسے خوش آں قوسے کہ داند راز تو
از غم تو ملت ما آشناست می شناسیم این نوا ما از کجاست
اسے باغوش صحاب ما چو برق روشن و تابندہ از نور تو شرق
یک زماں در کوہسار ما درخش عشق را باز آں تب و تابے بہ بخش

تا کجا در بند با بانی اسیر
تو کلیسی راہ سینائے بگیں

اقبال کی جہاں ہیں نگاہیں جن اسرار کو قاش کرتی ہیں وہ اقوام و ملل کے لئے

لاٹھ حیات ہیں۔

کہ تم تیرے کہ بے جوہر نہیں ہیں غلامِ طفل و سببِ نہیں میں
جہاں بینی مری فطرت کے لیکن کسی جمشید کا سا غر نہیں میں

میں بندہٴ نادان ہوں مگر شکریہ تیرا رکھتا ہوں تھاں خانہٴ لاہوت سے پیوند
اک دلولہٴ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاکِ بختِ اوسمِ قند
تاثر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرقانِ سحر خواں مری صحبت سے ہیں خورسند
لیکن مجھے پیدا کیا اس دلیں میں تو نے جس دلیں کے بندے ہیں غلامی پہ خداوند

نظر آئے گا اسی کو یہ جہانِ دوش و فردا جسے آگئی میسر مری شوخیِ نظارہ

خاوراں از شعلہٴ من روشن است لے خاکِ مرے کہ و عصرِ من است
از تب و تابِ نصیبِ خود بگیر بعد ازین تایدِ چو من مردِ فقیر
گو ہر دریائے قرآنِ نفعۃ ام شرحِ رمزِ صبحۃ اللہِ کفۃ ام
بامسلماناں غمے بخشیدہ ام کہنہٴ شاخے رائے بخشیدہ ام

عشقِ من از زندگی دار و سراغ
عقل از صہبائے من روشن ایام

تقلیدِ یم و کراماتِ ما جہاں بینی است زما نگاہِ طلبِ کیمیا چہ می جوئی

خدا سے دعا کرتے ہیں۔

یارِ بدرونِ سینہ دلِ بانجہرِ بدہ در بادہ نشہ را نگہم آں نظرِ بدہ
 این بندہ را کہ بالفطن بگرداں بست یک آہ خانہ زادِ مثالِ سحرِ بدہ
 سیلم مرا بجوئے تنک مایہ پیچ جولان گمے بوادی و کوہ و کمرِ بدہ
 سازی اگر صریفِ یم بیکراں مرا با اضطرابِ موج سکونِ گمرِ بدہ
 شاہینِ من بصیدِ پلنگاں گذاشتی ہمت بلند و چنگلِ ازیں تیز ترِ بدہ
 رفتم کہ طائرِ ان حرم را کنم شکار ریتِ رے کہ نا فگندہ فتد کارِ گمرِ بدہ

خاکم بہ نورِ نعمتِ داؤدِ بر سرِ روز

ہر ذرہ مرا پر و بالِ شرِ بدہ

اے کہ ز من فزودہ گری آہ و نالہ را زندہ کن از صدائے من خاکِ ہزار سالہ را
 با دلِ ما چہا کنی، تو کہ ببادۂ حیات مستی شوقِ می دہی آب و گلِ پیالہ را
 غنچہ دلِ گرفتہ را از نقسمِ گرہ کُشا تازہ کن از نسیمِ من داغِ درونِ لالہ را

از چمنِ تو رستہ ام قطرۂ شبِ نیمہ بہ بخش خاطرِ غنچہ و اشود کم نشود ز جوئے تو

ساقیا بر جگم شعلہ نمناک انداز وگر آشوب قیامت بکف خاک انداز
حکمت و فلسفہ کر دہست گراں خیز مرا خضر من ااز سرم این بار گراں پاک انداز

تو بلورِ سادہ من ہمہ مدعا نوشتی وگر آنچنان ادب کن کہ غلط نخواہم اورا
بمحضور تو اگر کس غزلے زمن سراید چہ شود اگر نوازی بہمیں کہ "دائم اورا"

ایں دل کہ مراد ادبی لبرِ یقیں بادا ایں جامِ جہاں بنیم روشن تر ازین بادا
تلخے کہ فروزید و گرو دل بسفال من در کام کن زندے آتم شکریں بادا

من بسرِ زندگی آتشِ او فرو دادم تو تم شنبہ بدہ لالہ نشنہ کام را

جوانوں کو مری آہِ سحر دے پھر ان شاہیں بچوں کو بال و پر دے
خدا یا آرزو میری یہی ہے مرا نورِ بصیرت عام کر دے

حق گوئی و راستبازی اقبال کا شیوہ ہے۔ صدقِ مقال میں وہ کسی سے خوف
نہیں کھاتے۔

ہے میری بساط کیا جہاں میں بس ایک فغانِ زیرِ بامی

اک صدق مقال ہے کہ جس سے میں چٹم ہوں گرامی

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش
مشکل ہے کہ اک بندہ حق بہین و حق اندیش
ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش
پُرسوز و ظہر باز و کورین و کم آزار
نے ابلہ مسجد ہوں نہ تمذیب کا فرزند
میں زہرِ ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند
خاشاک کے تودے کو کہے کوہِ دماوند
میں بندہ مومن ہوں نہیں داعیہ اسپند
آزاد و گرفتار و تنہا کیسہ و خورسند

ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم
کیا چھیننے کا غنچہ سے کوئی ذوقِ شکر خند

رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں تیک
وہ چوگاری خنس و خاشاک کو کس طرح دب جائے
مگر کیا غم کہ میری آستین میں ہے یہ بیضا
جسے حق نے کیا ہونیتاں کے واسطے پیدا

اپنے شعر سے کہتے ہیں۔

بے گلہ مجھ کو تری لذتِ پیدائی کا
تو ہوا فاش تو ہیں اب مے اسرار بھی فاش
شعلہ سے ٹوٹ کے مثلِ شرارِ آوارہ تہ
کہ کسی سینہ پر سوز میں خلوت کی تلاش

اعلانِ حق کے جوش میں اقبال "سخن ہائے ناگفتنی" بھی کہہ گزرے۔
 زبردن در گذشتہم ز درونِ خانہ گفتم سخنِ نکتہ را چہ قلندر اندہ گفتم
 در غزلِ اقبال احوالِ خودی را فاش گفت زانکہ این نوکا فراز آئینِ دیرا گاہ نیست
 منکہ رمزِ شہر یاری باغلاماں گفتم ام بندہٴ تقصیر دارم پیشِ سلطانم برید
 بلکہ سید مرآاں سخن کہ نتواں گفت بحیرتم کہ فقیہانِ شہر خاموش اند
 لوگ اقبال کے کلام کو نہیں سمجھتے۔ اس کے اسرار کو نہیں پاتے۔ اور بے سبب
 اقبال کو موردِ طعن قرار دیتے ہیں۔

اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو
 اسی خط سے عتابِ ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مالِ سکندر کی کیا ہے
 اقبال غزل خواں را کا فر نتواں گفتن سودا بدعا غش ز دوازدر سہ بیژن بہ
 مگر اقبال اپنے نکتہ چینوں کے بھی شاکِی نہیں ہیں۔

بُرا سمجھوں اُنہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا
 کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں

اقبال کو کوئی محرمِ راز نہیں نظر آتا جو ان کا ہمنوا ہو۔
 دریں میخانہ اسے ساقیِ ندیمِ محرّمے دیگر
 کہ من شاید نختیں آدم از عالمے دیگر

من کہ دریا راں ندیدم محرمے یوں بہ دریا بیا سودم دے

اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو دروہاں ہمارا

مگر آخر میں آپ کو احساس تھا کہ آپ کی تعلیمات نے اثر کیا ہے۔ اور
راز دار پیدا ہو چلے ہیں۔

گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب مرے راز داں اور بھی ہیں

تیرے نفس سے ہوئی آتش گل تیز تر مرغ چمن اب ہے یہی تیری لہو کا صلہ

چناں پیشِ حریم اکوشیدم نغمہ دروے کہ وادام محرم راں الدتِ سوزِ جدائی ہا

اقبال کو یقین تھا کہ ان کے وصال کے بعد ان کے اشعار حریرِ جان بنائے
جائیں گے۔

پس از من شعر من خوانند و دریا بند و می گویند
جہانے را اگر گویں کرد یک مردِ خود آگاہ ہے

اقبال کا ہزار بھی زیارت گاہ عام و خاص بنا رہے گا۔
 زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری کہ خاکِ راہ کو میں نے بہت ایا رازِ لوندی
 اس عنوان اور اس کتاب کو علامہ کی اس غزل پر ختم کرتا ہوں۔

مثلِ شررِ ذرہ راتن بہ پیدن دہم تن بہ پیدن دہم بال پریدن دہم
 سوز تو ایم تگر ریزہ الماس را قطرہ شبِ نیم کم خوئے چکیدن دہم
 چوں ز مقسام نمود نغمہ شیریں زخم نیم شبیاں صبح را میل دیدن دہم
 یوسف گم گشتہ را باز کشودم نقاب تا بہ تنک مایگاں ذوق خریدن دہم

عشق شکیب آزا خاک ز خود رفت را
 چشم تیرے داد و من لذت دیدن دہم

کتبہ میر عبد القدوس خوشنویس مع وضع گوندلوالہ
 ضلع گوجرانوالہ

زنن بے حسون کا
 زنن بے حسون کا نام

زنن بے حسون

Handwritten signature and text at the top right.

Imam Haidi

Imam Haidi Nagui

Amroha

(اعتقاد)

حالی + غائب + آ
 رومی + میر =

نہ فراموش ہیں اور نہ فراموش ہیں۔
 ہر فراموشی کو فراموش ہے

محمد یحییٰ یوں پڑھتا ہے کہ اسناد پر بل وڈ لاہور سے چھپو اگر قومی کتب خانہ ریلوے وڈ لاہور

زنن بے حسون

is the house of Solichudes. سے شایع کی

Handwritten notes at the bottom right, including 'Solichudes' and other illegible text.

NRBU SECTION

[illegible]

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of ~~Rs. 1.00~~ ^{100 Paise} per volume per day shall be charged for text-books and ~~10 Paise~~ ^{100 Paise} per volume per day for general books kept over-due.

